易象通義

易象通義序

易有義而象以立有象而義以明義猶人之四端萬善也象猶人之五官百骸也是故易所重者義理而象數亦不可廢明象正所以明義豈有二哉夫不知易冒天下之道以貫通于窮理盡性開物成務之全而徒于卜筮求義者其于義猶拘墟也不知易極天下之變以會通于剛柔摩盪參伍錯綜之妙而徒于爻辭求象者其于象猶隔膜也卦變互體左傳已發其凡實爲彖爻取象之樞紐後人推之有精而益密者如郝

仲與一畫成象二畫成象合體成象伏卦成象之類有鑿而無當者如卦變圖及先天橫方圓圖之類于其精而益密者誤舍之則象象漫無根著乾何以象飛龍坤何以象牝馬初九何以象潛九二何以象田三百八十四爻盡成活套矣于其鑿而無當者誤取之則卦位大肆更張孔子既異文王文王復異伏羲先後理更不符天地位且不定三聖六十四卦沒入異端矣自晉以前讖緯卦氣納甲飛符之術亂之于易外而易存自宋以後先天卦序横圖方圖之說亂之于易中而易亡漢學鄭康成諸人之說

三百八十二字

業已散佚惠氏棟雖因王伯厚采輯鄭注之舊更加搜纂只存梗概惟晉王輔嗣注自唐以來頒立學宮號爲近古雖有掃除象數之嫌而解義明正十居六七故程伊川王伯厚諸儒亟取之范甯斥其老莊解易乃一時之奮言伯厚辨之詳矣且縱有涉于老莊者其精解獨不可擇而取之乎至于孔冲遠正義陳振孫謂實非一手一足之力張唐英稱其發明三聖之旨通貫萬化之藴黃東發稱其訓詁用意良苦如漢馬鄭之流王禕稱其爲學者之宗師百世之所取

信斯爲定論胡一桂譏其數衍義理象數之學未能卓有所見皆門戸謬妄之談何足據哉其書雖以王輔嗣韓康伯注爲主而兼取百家包羅萬有初非王韓所能籠罩誠得明者決擇實學易之標準也此外精于義理者以義理取之仁者見之謂之仁也不涉老莊禪寂仁之善者矣明于象數者以象數取之知者見之謂之知也不假河洛先天知之善者矣先是子于讀書類紀中有讀易定論雜論附論諸說胸中稍稍就緒乃取諸家之説依注疏本條敘纂之鄙見

三百七十九字

亦附著其間與讀易諸論實相經緯題之曰易象通義非敢妄謂合于貫通求義會通求象之云然安可以得當之難而自絕于希通哉劉器之曰象數可廢無易矣不說義理又非通論此葢區區微意所在也夫道光七年歲次丁亥孟秋六月二十日楡村秦篤煇序于墨綠館

凡例

義者象之所以然象者義之所當然論所以然有義而後有象論所當然通象而後通義故謂易象通義

義理無象必即象以明之所謂我欲託之空言不如見諸實事之深切著明也惟因義理著象而象亦可以卜筮義理是體象是用卜筮又用之一端耳或因用一端遂謂易爲卜筮作非爲義理作不亦瘨乎大約有義即有象有象即有數有數即可卜今有用論語卜

者亦多驗豈論語亦亦爲卜筮作乎
取象不外陰陽剛柔然上天下地遠物近身何以必取諸此不取諸彼其中有確切不移之準讀者能就象一一著明其義自顯不必別求一解也雖文王之文周公之才之美不能憑空結撰卽空撰出亦泛而不切無足貴矣或者謂聖人自取象明爻義實無一象自取也首宜知此六十四卦三百八十四爻方有歸著皆因其固然而不與之以私也此所以爲簡易也特必文周始能觸類引伸必孔

三百二十五字

予始能切實印證耳葢諸卦之綱領非繫辭傳不明諸卦之次第非序卦不明諸卦之對待非雜卦不明諸卦之取象非說卦不明微顯闡而幽開實在於是無一虛設也舍畫言象舍參伍錯綜言象舍當名辨物雜而不越言象不必言象矣舍十翼言易不必言易矣

有本卦本爻取象者如坤☷爲黃爲裳六五有黃裳象之類有本爻變卦取象者如乾☰初九潛龍勿用因變震☳爲龍之復☷爲潛龍之類左傳引易多用此例有本爻互卦取

象者如屯䷂六三六四九五三畫互艮☶艮
爲山鹿山獸林山木有鹿入林中象之類有
本爻變卦互體取象者如乾䷀九四變小畜
䷈一二三四畫互兌☱兌爲澤有淵象之類左
傳亦用此例莊公二十二年陳侯遇觀之否
曰風爲天于土上山也杜注否䷋自二至四
有艮象艮爲山是也有本爻伏卦取象者如
蒙䷃六四居艮伏兌☱成困䷮有困蒙象之
類有本爻一畫取象者如一畫即爲乾一畫
即爲坤一畫在下者爲震☳一畫在中者爲

三百五十九字

坎☵一畫在上者爲艮☶一畫在下者爲巽☴一畫在中者爲離☲一畫在上者爲兌☱有本爻二畫取象者二在下者即爲震二在中者即爲坎二在上者即爲艮二在下者即爲巽二在中即爲離二在上即爲兌有三爻四爻錯綜取象者如泰䷊互歸妹䷵六八五爻辭俱云帝乙歸妹是也有上下卦合體成象者如離☲外剛內柔爲龜頤䷚損䷨益䷩三卦中虛全體象離故頤云靈龜損益亦云十朋之龜是也坎☵剛中爲棟大過䷛中四畫

皆剛象坎故亦云棟也有卦名取象者如訟

䷅九四復卽命小畜䷈初九復自道皆以一

陽在乾下有復象之類是也有假借取象者

如坎䷜六四簋貳以三四五畫互艮損䷨二

簋象艮以簋字中從艮也又如睽上九之鬼

借作睽中孚九三好爵借作鳥爵噬嗑借作

市合履借作禮之類是也以上分例如此一

爻兼數例取象者甚多所謂參伍以變錯綜

其數也易象千變萬化執一以求必不合矣

王氏應麟曰鄭康成多論互體左氏以來有

之凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是謂一卦合四卦繫辭謂之中爻所謂六爻相雜唯其時物雜物撰德是也惟乾☰坤☷純陽純陰無互體餘皆有坎☵互艮震艮☶震☳亦互坎離☲互兌巽兌☱巽☴亦互離此外可以類推

顧氏炎武曰本義不取互體惟大壯䷡五六云卦體似兌有羊象焉不言互而言似創易例所未有不如言互體矣大壯自三至五成兌兌爲羊故爻辭竝言羊

自儒者不論互體卦變易象不明

欽定周易述義多舉互體兼及卦變眞可謂讀

易指南

師䷆六五長子帥師以二三四爻互震爲長子是爻辭言互體確據萃䷬六三象曰往无咎上體巽也以三四五爻互巽是象傳言互體確據或謂乾健爲馬坤順爲牛至若屯有馬而无乾離有牛而无坤乾之六龍則或疑于震坤之牝馬則當反爲乾故王弼曰義茍應健何必乾乃爲馬爻茍合順何必坤乃爲

牛子謂此說非也依其言聖人當名辨物雜而不越之象虛矣郝仲輿謂凡陽在下者皆動之象震☳一陽在下也在中者皆陷之象坎☵一陽在中也在上者皆止之象艮☶一陽在上也凡陰在下者皆入之象巽☴一陰在下也在中者皆麗之象離☲一陰在中也在上者皆說之象兌☱一陰在上也顧其時位有當與不當乃分吉凶耳易三畫成象是常例亦有二畫成象者有一畫成象者按此論實發千古之蒙由此推之屯䷂六二之馬

指初九言故曰乘馬班如初九震之一陽即乾也不得謂屯无乾也離☲中之偶即坤故彖曰畜牝牛吉不得謂離无坤也乾之陽本屬龍震☳之爲龍實以得一陽之乾耳天用莫如龍地用莫如馬坤純陰故馬以牝別之向何爲震爲乾之疑乎

象須字字折得開句句合得攏方免鶻突

干寶解易六爻相雜惟其時物曰一卦六爻則其雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也按此即後儒一畫成象之說所本

左傳引易必著卦畫誠以卦畫不著則卦變互體不顯而象無由明故發明象爻必著卦畫于畫求象一目瞭然

乾坤二卦伏變必舉全卦其象乃見他卦單標上下伏變之卦簡明易曉必于所變全卦看互體者方舉全卦

取象有本義有旁義臨之八月有凶復之七日來復說者紛紛義可旁通而皆非其本也如臨☷☱實因九二六三有坎象取坎爲月又因上坤☷爲地數入乃取八月坎爲加憂乃

取八月有凶復䷗實因初九六二有離象取離爲日初九得乾之一陽爲天數七乃取七日本卦爲復非取七日來復非本卦無日月七八及有凶來復象而海概數衍也于此二象確鑿其他思過半矣震䷲六二七日得亦因六二居離有日象成初九之乾天數七有七日象既濟䷾六二七日得象同天數獨主七者左傳謂天以七紀是也凡象以類觀愈明此其例也

蠱䷑先甲三日後甲三日因二三四畫互兌

二兌西方屬辛辛喻自新有先甲三日象六五上九爲離離南方屬丁丁喻丁嚀有後甲三日象巽☴九五先庚三日後庚三日因三四五畫互離☲離爲火屬丁有先庚三日象九五與六四爲坎☵坎爲水屬癸癸喻揆度有後庚三日象凡此得其象則片言可決不得其象則萬語難明

易象雖有萬變其體例可約舉如君公之屬必係乾震乾爲君乾☰爲三公震爲長子利建侯也國邑人民之屬必係坤坤爲地爲衆

也門戸之屬必係坎艮坎爲宮艮爲門闕也
衣服之屬必係乾坤與離乾爲衣坤爲裳離
爲文飾也飲食之屬必係坎離坎爲酒離爲
口也言語之屬必係乾與離兌乾爲言離爲
口兌爲口舌也行動之屬必係震巽震爲足
爲動巽爲進退也命令之屬必係巽巽爲風
也教習之屬必係坎與巽兌坎爲通巽爲入
兌爲說也文譽之屬必係離離爲文明也武
事之屬必係離離爲戈兵也刑獄之屬必係
坎離與震坎爲桎梏離爲明震爲威也祭祀

之屬必係坎坎爲通爲隱伏主通神明也疾病之屬必係坎坎爲病也醫藥之屬必係離離爲火其味苦也財富之屬必係巽巽近利市三倍也鳥獸鱗介之屬必係離離爲飛爲甲爲網罟也乾龍震馬艮虎坎狐之類又其分係者也草木之屬必係震震爲旉爲蕃鮮也乾果艮窳坎棘巽楊之類又其分係者也如此方知說卦傳之必不可少然非合前取象之例參互求之亦不能合也

孔氏穎達疏六爻初爲无用之地上爲畫末

之境其居位者惟二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二四爲陰陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽陽居爲得位陰居爲失位略例王氏弼著云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上一陰一陽爲有應俱陰俱陽爲无應

朱氏升曰淳安夏氏讀易十字樞曰中偏正反應敵比遠乘承二爲下卦之中五爲上卦之中初三下卦之偏四上上卦之偏陽畫居

初三五陰畫居二四六爲正陰畫居初三五陽畫居二四六爲反初與四二與五三與上一陰一陽爲應俱陰俱陽爲敵初二三四五六相聯爲比相隔爲遠本爻在彼爻之上爲乘在彼爻之下爲承按孔氏夏氏所論最明然亦有當變通者如乾之九二陽居陰位爲中實坤之六五陰居陽位爲中虛未嘗不吉而相應中有不宜應相敵中亦有類應或以比而爲仇或以遠而同德如前所云自有典常也如後所云不可爲典要也以此二語讀

易思過半矣

易一言以蔽之曰時時一言蔽之曰進退存亾而不失其正聖人安然爲之常人勉而效之易之能事畢矣易雖兼進退以時尤在難進易退故于隨咸諸卦皆不取係應葢易隨者必防其隨易咸者必愼其咸也故説卦云易逆數也時行則行順而效之則易時止則止逆而制之則難凡不取係應諸卦當以此詳之

朱氏彝尊曰崔氏師訓謂讀易須識典禮故

曰聖人觀會通以行其典禮繫辭以斷吉凶則典禮所在乃六爻吉凶從出之門一卦之大義也如乾☰以元爲典禮坤☷以貞爲典禮餘卦利貞則皆典禮所在貞無往不在因時制宜謂之時義因時致用謂之時用各隨其時如屯䷂之時以動爲貞需䷄之時以靜爲貞咸䷞以止爲貞恆䷟以進爲貞旅䷷之貞在柔兌䷹之貞在剛未有一卦而無典禮者知者觀彖辭而思過半者此也

或謂易掌于太卜不列學校學校所敎詩書

禮樂也按據此遂謂易專爲卜筮而設殊不其然據周禮詩掌于太師書掌于外史卽禮樂亦有分掌者何曾專在學校左傳韓宣子適魯觀易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣則當日之易象卽周禮也易文言曰嘉會足以合禮大象曰君子以非禮弗履繫辭傳曰知崇禮卑崇效天卑法地又曰觀會通以行典禮豈孔子故爲是躛言以欺人乎學禮而不學易猶導水而不溯其源也縱其爲敎絜淨精微難以驟語下學而傳必其人授之有時豈

以掌于太卜一端遂謂與學校無涉而專屬之卜筮也謂易專主卜筮則有數無理有將來無現在有禍福無是非有術士無聖賢必不然矣

初爲民位二三臣位四爲大臣五爲君位上則无位此亦大概云爾不盡然也繫辭傳謂二多譽四多懼三多凶五多功亦不盡然故云多也

孔疏訟䷅象王注云主其在二乎九五訟元吉王注云爲訟之主一卦二主者二爲卦義

之主五爲卦位之主若復䷗初九是復義之主六五爲尊位之主此一例也若卦由五位五又居尊如比䷇之九五正爲一主此一例也按二主之中仍有一主如訟自以九五聽訟者爲主所謂利見大人也復自以初九一陽來復爲主所謂雷在地中也主多在五二次之亦有于初者如復䷗是也亦有于三者如謙䷎九三陽剛居中爲謙之主是也亦有于四者如小畜䷈以六四一陰畜上下五陽是也亦有于上者如大畜䷙以上九一陽畜

二陰是也

孔疏彖論上下全體爻明一爻之事故爻與彖多異如小畜䷈上體不能閉固下體陽猶上通彖云密雲不雨上九能固九三畜極而雨故爻云既雨比䷇彖云比吉上六爻云比之无首凶復䷗彖云復亨上六爻云迷復凶皆是也

孔疏訟䷅彖剛來得中王注以爲九二葢上下二象在下象則稱來賁䷕柔來而文剛是離下艮上故稱柔來凡云來者皆據異類而

言訟九二在二陰之中故稱來九五在外卦
又三爻俱陽不得稱來爻辭有從下卦向上
稱來者故需☰上六有不速之客三人來指
下卦三陽然需上六陰爻陽來詣之亦是往
非類而稱來也按彖凡言來皆指來于內卦
如泰☷小往大來謂大來于內之乾也否☰
大往小來謂小來如內之坤也爻辭不拘此
例葢彖以內卦爲主故就內卦言來爻以本
爻爲主故就本爻言來也
楊氏愼曰王氏拱東周易翫辭彖傳上下往

來本義類以卦變言予謂只爲現在卦體無卦變之說也如訟䷅剛來得中是上體之剛來得坎體之中凡言來者如此隨䷐剛來下柔是上兌四五之剛來下震三二之柔凡言下者如此噬嗑䷔柔得中上行是震體之二上行離體之五凡言上者如此蹇䷦往得中是艮上之剛往得坎體之五凡言往者如此

按卦變之說或謂本之虞翻實無義理王氏之說卽擴充王注孔疏論來之例精確不磨蓋外至內謂之來內至外謂之往內至外謂

三百二十八字

之上外至內謂之下舉其說分載各卦而發
其凡于此闢卦變之謬者李氏舜臣王氏應
麟來氏知德不一其人精當尤推王氏拱東
其書久佚楊氏愼載此說朱氏彝尊取入經
義考有益經學甚鉅
欽定周易折中
欽定周易述義皆力闢卦變之說專主王孔尤
為定論矣
徐氏善謂卦變圖乃商易首坤之說今求其
可據者惟十二辟卦可分配十二月如復䷗

十一月臨䷒十二月泰䷊正月大壯䷡二月夬䷪三月乾䷀四月姤䷫五月遯䷠六月否䷋七月觀䷓八月剝䷖九月坤䷁十月按之易象坤初六履霜爲十月臨至于八月有凶由臨至否凡八閱月姤包瓜爲五月復七日來復由姤至復凡七閱月此類頗符京房輩由此衍爲分年分月分日卦序每多不合又別爲六日七分之說而亦言人人殊凡皆後儒附會之談安可據以爲作易之本信其說自遯來諸說乎須知十二辟卦亦因易取象

如此推衍偶合非易果有辟卦之說據以感
書況其他因辟卦而遷就旁推者乎至于鄒
堯夫所推伏羲先天大圓圖則尤自我作古
以就其乾南坎北離東坎西之說于是剝之
在九月坤之在十月者移爲大雪皆十二月
矣臨之在十二月者移爲春分則二月矣泰
之在正月者移爲立夏則四月矣大壯之在
二月夬之在三月乾之在四月者俱移爲芒
種皆五月矣遯之在六月者移爲秋分則八
月矣否之在七月者移爲立冬觀之在八月

者移爲小雪皆十月矣若謂先天後天節氣不同而姤在夏至爲五月復在冬至爲十一月又獨不異且十二辟卦實商易何得謂文王始有後天破綻百出識者但即其矛盾之迹而考之一破百破矣

來氏知德曰繫辭傳謂參伍以變錯綜其數六十四卦皆錯綜以明陰陽變化之理按揚子雲謂重易六爻互用兩卦十二爻孔疏謂六十四卦二二相偶非覆卽變俞氏炎謂卦有覆體有對體皆與來說相通而來氏直以

繫辭傳錯綜之義言之尤爲典據兩卦錯綜大約彖爻象傳辭意每相關注揚子所謂互用十二爻也雖不必處處穿鑿以爲之說大意實是如此要不外說卦傳八卦相錯之旨繫辭傳謂乾坤其易之門說卦傳謂六索而得震坎艮巽離兌周禮謂經卦八其別六十有四作易次第如此概可想見何必別生異說耶

諸家大抵分孰爲錯孰爲綜又分正綜旁綜無關義要徒眩心目竊謂錯綜實聯貫爲文

謂錯而綜之錯猶雜也綜猶繫也雜卦繫辭
二傳卽寓錯綜之義雜繫不可分屬錯綜亦
不可分矣故曰錯綜其數又曰八卦相錯言
錯已該綜矣故但渾言錯綜

錯綜就二卦對待言如乾坤屯蒙之類然已
寓流行之義序卦傳實引伸錯綜之旨如坤
必繼以屯蒙必繼以需之類具有精理故每
卦之首必本序卦傳推衍其義亦以見易序
定當如此首艮首坤皆爲旁落如卦變等圖
尤無義可通決不足信也

孔疏陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陽老陰皆變周易以變者爲占揲蓍之數爲然少陽稱七少陰稱八義亦準此據孔說在前者精確不移必係畫卦稱九稱六之本老陽老陰少陽少陰之說乃揲筮之取義因以六七八九之數當之黃氏宗炎謂陰陽老少未嘗見于十翼漢書始有其說不過後人以揲蓍求卦著于版上以爲分別紀數

是也未可以繫辭地六天七地八天九指定爲老陰少陽少陰老陽四位以作四象而于天一地二天三地四天五地十無說以處之遂僞造一河圖位置之而卒不得其位置也六十四卦讀遍何曾有七八之說乎惟左傳襄公九年筮法有艮之八一語杜元凱謂爲連山占法卽以周易後人占法言之亦不過如黃氏所謂蓍版紀數耳豈可據以亂易之本乎顧氏炎武曰楊損之云筮畫七八爻稱九六九渾指陽六渾指陰故易用九六而無七八

數語極爲分曉

孔疏夫子所作彖辭元在六爻經辭之後以自卑退及至王輔嗣作注以爲彖傳本釋經文宜相附近其義易了故各附彖爻之下猶如元凱注左傳分經之年與傳相附方氏逢辰曰鄭康成懼學者未能一貫遂以彖象傳附各卦經後王輔嗣又各附經下獨乾則鄭氏之舊耳今欲以孔子之傳求羲文周公之心不得不引傳附經以使省察求切已實踐之益按復古本分經傳談易者之所艷稱獨

三百五十三字

方氏所見如此恐亦無以奪之也與其將羲文周孔之易分而爲三何如合而爲一與其奪孔子之傳以伸邵堯夫先天後天之異說何如稟孔子之傳以繹羲文周三聖同揆之正經故予讀易仍以注疏本爲斷錢氏一本謂文周孔子之辭凡皆以明羲畫之象合于一處匪今分于二處匪古洵通論耳

陳摶謂學易者當于羲皇心地馳騁無于周孔注脚盤旋此不問而知爲異端也予爲之反其說曰當于周孔注脚盤旋方能于羲皇

心地馳騁蓋羲文周孔同一易爲明理寡過之根源陳摶別一易乃成仙鍊丹之借徑決不可比而同之也

顧氏炎武曰孔子論易見于論語者二章而已一言無大過一戒不恒是則聖人之所以學易者不過庸言庸行之間而不在乎圖書象數今之穿鑿圖象以自爲能者畔也是故出入以度无有師保如臨父母文王周公孔子之易也希夷之圖康節之書道家之易也自二子之學興而空疏之人迂怪之士舉竄

迹于其中以爲易而其易爲方技之流于聖人寡過反身之學去之遠矣

莫非前定之説固有此理而須善會一飲一啄實前定者也一善一惡則非前定者也吾嘗謂有限其爲王公卿士者矣未有限其爲大人君子者也故易兼天地人三才而實以二五中爻爲主則貴以人事轉移天命如專以前定諉之則一部易之趨吉避凶全歸無用矣是故孔子文言曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃繫辭傳曰善不積不

足以成名惡不積不足以滅身此言人事之有權示以趨吉避凶之準也故讀易必以此爲的合大禹謨惠迪吉從逆凶謙受益滿招損之言思之而易乃有用蓋易者立命之學也泰九三曰勿恤其孚孚卽定數也勿恤其孚于食有福卽立命也

邵氏分宮卦圖實難依據讀易之要有二一曰自有典常一曰不可爲典要惟其自有典常如乾後必次以坤坤後必次以屯如今六十四卦之序層次井井是也惟其不可爲典

要對待之中自寓錯綜之妙神明變化動而不括若如邵之諸圖板分平對俱成死局何足以爲易乎今欲觀分宮大概惟周禮太卜所謂經卦八其别六十有四與孔子乾坤其易之門及八卦相錯之說相合然則乾坤爲六子之經六子又爲諸卦之經孰爲據現在已成之象可據過求典要轉失典常易簡之書不可參以支離之說也

黄氏宗炎曰朱子與王子合書云邵氏言伏羲先天卦位近于穿鑿附會且當缺之此爲

三百三十一字

定論故與劉珙言本義有模印之戒其不滿意可知謹按

欽定周易折中亦謂本義爲朱子未定之書學者斷不可泥尤發蒙之確論也

欽定周易述義解繫辭傳五位相得而各有合宗漢儒十日甲乙丙丁戊己庚辛壬癸相得相合之說解說卦傳數往者順知來者逆是故易逆數也宗韓康伯注通論全易數往知來不宗邵氏橫圖穿鑿之說誠得聖經本旨足以去僞存眞謹遵爲說以定一尊

以我注易不如以易注易如以畫求象不節外生枝此以易注易也于繫辭說卦等傳文義深奥處以前後相類之語印證每得誤然理解尤以易注易也

經文可有可無字句必過而存之尊經也後人疑爲錯簡不必錯者也故一以原文爲斷

繫辭傳孔疏舊分上傳十二章下傳九章後儒分上下傳各十二章視舊較有眉目今從之惟天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十舊載子曰夫易何爲而作者也

節前以明開物成務皆本天地之數語意相
承極關義要若誤移之則使聖經失旨今仍
注疏原本或曰如此則天數五地數五諸語
無根曰古文前後印證者甚多此正以互證
爲義者也葢不移則互證無損于前誤移則
失旨有損于後詳味經文自見
孔子大象傳序卦傳爲易之一經一緯天道
人事該洽无遺繫辭傳謂君子居則觀其象
又謂所居而安者易之序二傳所由作也但
其文奥義精初學驟難得其要領竊爲疏義

一通聯貫其文辭印證其義蘊依經經順序而有一卦數舉者取觸類引伸也有前後連屬者取參伍錯綜也必以對卦爲主取雜而不越也說有萬變大旨在損有餘補不足歸于時中繫辭傳謂无咎者善補過論語謂學易可无大過誠全易之樞機也大象疏義分采各卦序卦傳疏義附載經後以備攷證云

一援古事以證爻象始自鄭康成王注孔疏亦多如此固說易之一道也

一凡引述先王注後孔疏其他以經文爲序不

以人代先後爲序

阮芸臺先生重刊注疏總目曰竊謂士人讀書當從經學始經學當從注疏始空疏之士高明之徒讀注疏不終卷而思臥者是不能潛心研索終身不知有聖賢諸儒經傳之學矣至于注疏諸義亦有是有非我

朝經學最盛諸儒論之甚詳是又在好學深思實事求是之士由注疏而推求尋覽之也按此論最名通可爲讀經之法此書雖以明象爲主義則多取王孔注疏然亦兼采百家實

無偏主也

引述必著姓名或書名以明所宗其自率管見亦有融鑄先儒數說爲一者去取斟酌實具苦心非掠美也

凡例只載大略論辨得失詳著讀易類紀葢此書與類紀實相經緯

此書義象固專爲明易而設然所載經義皆係讀書得閒愜心貴當之言屬辭比事期于至精識者詳之

予三十以前于易懵如也其後涉獵諸家潰

漸浸多反求諸經恍然有得乃能判決眞僞抉摘隱微以求正旨之所在此書始嘉慶癸酉迄道光乙未始成塗改刪增數十百易精微之理管窺蠡測猶恐無當高深粗就規模日新月益竊幸有所憑藉云

易象通義卷一　　湖北叢書用漢川秦氏家藏槀

漢川秦篤輝撰

乾下乾上 乾元亨利貞 孔氏穎達疏說卦云乾健也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也陸氏元輔曰王氏道易億元亨利貞宜照孔子文言分爲四德　乾初九震動爲仁元象九二坎通亨象三陽皆實利象九五中正貞象以九五爲卦位之主實由一陽之震運行于六爻之閒故元又爲卦義之主所謂大哉乾元萬物資始乃統天也一索必始于震亦于斯可見矣又按元古皆訓始訓長書堯典月正元日益稷元首明哉伊訓惟元祀春秋公羊傳隱元年元年者何君之始年也無訓大者孔子文言明曰元者善之長也又曰君子足以長人後有云大亨者對小亨言猶言陽亨陽大陰小也利貞如坤利牝馬之貞之類固屬聯貫爲文易不可爲典要也在乾則截然四德自有典常也如天之春夏秋冬人之仁義禮智不可缺一或蔽于易專爲卜筮而作之見謂其占當得大通而利在正固是筮則有元亨利貞不筮則无元亨利貞其不足據審矣 初九潛龍勿用 項氏安世曰乾象龍震之健也震爲龍以乾爻故也程傳舜耕

稼陶漁似之　乾初九得震之一陽震爲龍龍象又之復復雷在地中潛龍勿用象帝王有帝王之潛龍士庶有士庶之潛龍故文言謂龍德而隱樂行憂違也

九二見龍在田利見大人

王氏弼注出潛離隱故曰見龍處于地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉程傳舜明揚側陋似之　乾九二變同人下離離爲田爲見見龍在田象互巽巽爲利上應九五利見大人象就本爻龍德正中亦大人象易象動而不括或謂專指九五或謂專指九二皆拘

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

程傳舜納麓弗迷似之王氏應麟曰乾以惕无咎震以恐致福郝氏敬曰陸氏佃謂龍善變蜥易善易亦龍類也心之惕實合蜥易之象易有隱寓其象者此類是也易蓋無之非象也　乾九三變履互離離爲日居乾之三其位重剛終日乾乾象又之謙互坎坎爲月爲加憂爲心病夕惕若厲象剛居陽位得乾之正无咎象凡易戒辭皆由象著非本无此象別設此戒也伊尹之弗狎周公之流言諸葛武侯之鞠躬其皆此爻與徒健非健也故乾以惕而彌健徒勇非勇也故將以慎而彌勇善乎韋叡之言曰爲將須有怯時其得乾之惕而爲健者與

九四

或躍在淵无咎 孔疏九四陽氣漸進似若龍體欲飛躍在于淵未即飛也若周文王率諸侯以事紂是也程傳舜受終文祖似之 乾九四變小畜互兌兌爲澤又之象上震震爲足或躍在淵象 上比九五同德相從无咎象漢高欲定關中先燒棧道示无東意昭烈欲取天下先據蜀都姑俟後圖彷彿似之

九五飛龍在天利見大人 王注位以德興德以位叙至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎程傳舜格于文祖似之朱氏震曰乾九五爲坎坎變離離爲飛飛龍象徐氏與喬曰乾五大人龍飛堯舜當之革五大人虎變湯武當之胡氏一桂曰王昭素對太祖曰臣等占得此爻則陛下是飛龍在天臣等是利見大人大人正指陛下 乾九五變大有火在天上飛龍在天象九五陽剛中正大人象伏離爲見利見大人象

上九亢龍有悔 王氏應麟曰史記蔡澤謂易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能詘往而不能反者也澤相秦數月歸相印非苟知之 乾上九變夬澤上于天亢龍象又之剝剝不利有攸往悔象

用九見羣龍无首吉 王注九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則邪佞之道也故乾吉在无首坤利在永貞姚氏舜牧曰繫

八百九十九字

辭謂六爻相雜惟其時物也意在前民之用故于諸卦曰時義曰時用不一而足而用九用六特發于乾坤二卦其用昭如矣後人誤解變柔變剛大戾聖人之旨焦氏竑曰易周萬變而卦止六十有四六十有四而用止九六魏伯陽謂二用无爻位周流行六虛葢古之微言也　用九用六總發六十四卦之例質言之謂時而用乾之剛須以柔濟之必如羣龍无首方吉即象傳所謂保合太和文言所謂大哉乾乎剛健中正純粹精也左傳天爲剛德猶不干時而況人乎亦此意時而用坤之柔須以剛濟之必以永貞爲利即象傳所謂含宏光大文言所謂坤至柔而動也剛至靜而德方是也繫辭傳謂一陰一陽之謂道而乾以易知坤以簡能宏綱大用無情要于此者矣或曰左傳蔡墨謂其坤曰見羣龍无首吉[illegible][illegible][illegible]何也曰蔡墨借易象以論能非論卦變占法也用九原非爻辭墨不過因有龍象幷舉之曰各爻皆兼變言于此不得已而號之曰坤直謂之誤可耳伏羲畫卦豈有七爻哉墨于上九言夬亦指上九一爻變耳若論諸爻之變乾初爻變姤二爻變遯三爻變否四爻變觀五爻變剝六爻變坤至上九盡矣豈待用九變坤哉誤宗其說者可以思矣

彖曰大哉乾元萬物

資始乃統天

孔疏夫子所作象傳統論一卦之義或言卦德卦名褚氏[illegible]莊氏竝云象

斷也陸氏佃曰象之義出于象彖之義出于豖皆取諸物也吾邱衍曰夜遊錄彖象皆假畜獸以彖爲大豕行則俯首一望而全體皆見故統論一卦之體取以喩之象有六牙以喩六爻楊氏愼曰象之爲言斷也獸之能斷吉凶者也象者大荒之獸也令人想象之而已爻者俎也錯雜陳之有精有觕繫者維也繫解舟發任其所之皆寓名也　大哉贊辭非以大訓元也惟元統天惟仁統君惟木統時惟震統卦

雲行雨施品物流形 孔疏此釋亨之德陸氏振奇曰資始曰萬物流形曰品物始猶渾淪形可區別

大明終始六位時成時乘六龍以御天 孔疏此申言乾之爲德彙參易不曰陽陰曰陰陽者太極由靜之動也不曰如終曰終始者貞元循環無端也胡氏炳文曰三百八十四爻時而已矣故夫子首于乾發之　三爻惕陰寓龍四爻躍亦指能故稱六龍胡氏炳文謂三四人位不言龍者非乾爲君道故時乘六龍以御天坤爲臣道故貞利牝馬以行地

乾道變化各正性命保合太和乃利貞 孔疏此釋利貞

首出庶物萬國咸寧 孔疏此論聖人上法乾德生養萬物志卑故曰无首德尊故曰首出

陸氏振奇曰无首者天德之用不測首出者天德之體常尊

象曰天行健君子以自彊不息

孔疏此大象也十翼第三總象一卦張氏載曰易爲君子謀不爲小人謀　乾德主健自彊象乾畫皆健不息象大象自地勢坤以下皆言卦名乾獨言健者乾爲君象非士庶之所敢同健之德則无不可同也君子兼上下有德者言謂專指人君者非益舍健不可爲人也天之行爲自健人之行爲自彊乾而又乾是爲不息求元亨利貞者必法天行之健在田出躍淵飛天利見皆自彊所爲卽初九必自彊方可爲潛上九必自彊方可免亢

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也

孔疏夫子釋六爻之象辭謂之小象胡氏炳文曰孔子于乾坤初爻特揭陰陽以明易之大義乾初曰陽在下望其上也坤初曰陰始凝懼其終也

用九天德不可爲首也

孔疏此釋用九之義　行宜主健故天統必推夫元過慮亢陽故天德不可爲首

文

言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞孔疏文言夫子第七翼以乾坤易之門諸卦從出特開釋之天本无名聖人以人事託之謂此自然之功爲天四德使後世聖人法天所爲朱氏震曰左傳襄公九年元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事易刪改者一增益者六則古有是言孔子文之信矣王氏應麟曰貞者元之本韓非解老篇周公曰冬日之閉凍不固則春夏之長草木不茂可發明貞固之說 孔疏引乾鑿度云水土二行兼信與知也益貞而固者爲知彼姦詐盜僞非知也知必依信猶水必麗土孟子謂知之實知孝弟二者弗去是也其合于易貞固幹事之知哉文王系辭乾元亨利貞本以四德言之孔子文言悉仍文王之舊未嘗別剏一解也或有謂三聖人不同易好事者爲之耳

初九曰潛龍勿用何

謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也此以下明乾之六爻中象傳之意豐氏坊謂商瞿所問固鑿然據何謂也子曰之辭必弟子問夫子答也蓋六經雖出于夫子皆諸賢傳受而存易其一也後儒說經每憑臆見與諸賢爲忤不知其已悖于孔子矣　乾初九居復之一陽深潛隱閉龍德而隱不易乎世不成乎名象陽氣歡忻遯世无悶象震爲足爲動樂則行之象九二居坎坎爲加憂初九在下不與其事憂則違之象復爲德本確乎其不可拔象九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也乾九二居坎龍德正中象乾爲言震爲行闢戶爲閑坎中實信謹存誠象伏離文明中虛善世不伐德博而化象上應九五君

德象庸言庸行指其日用細微者言細微不忽大節可知坤六二中虛故主敬乾九二中實故主誠敬之用貴于精義誠之本在于閑邪坤之德小故餘慶徵于善家乾之德大故不伐歸于善世

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣王注處一體之極是至也居一卦之盡是終也進物之速義不若利存物之終利不及義　乾九三乘坎坎中實忠信進德象居艮艮其輔修辭立誠以居業象至下卦之終艮爲成終知至與幾知終存義象以艮居下卦之上上卦之下上位不驕下位不憂象進可有爲退可有守因時而惕雖危无咎象

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪

六百二十七字

也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎乾九四當上下進退之閒上下无常進退无恆彖上下進退皆同陽德非爲邪非離羣象九三己進德修業四及此時可以施行无咎象九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也乾九五陽剛中正所居尊位陽爲聲爲氣上下五陽俱從九五同聲相應同氣相求象居坎坎爲水流溼彖伏離離爲火就燥象飛龍在天坎爲雲雲從龍象革九五大人虎變乾九五亦爲虎革九五乘巽巽爲風虎嘯風生風從虎象離重明繼照萬物相見聖人南面而臨天下作而萬物覩象九五以天統地親上親下各從其類象益同者固同爲同氣相求異者亦同爲各從其類此萬物資始乾元統天之極致也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也乾上九居乾之極過乎九五貴而无位象孤陽寡應高而无民象諸陽處下賢人在下位而无輔象非无位也自貴則无位也非无民也自高則无民也非无輔也自賢而處乎上則无輔也亢之爲害也如是動而有悔不亦宜乎潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也王注此以人事明之潛龍勿用陽氣潛藏孔子明以復義釋初九見龍在田天下文明乾九二伏離天下文明象終日乾乾與時偕行卦六十四一言以蔽之曰與時偕行或躍在淵乾道乃革王氏得臣曰重卦之內至于三位則有小成變革之理如乾之九四曰乾道乃革革之九三曰革言三就革九四互乾故乾四亦言革飛龍在天乃位乎天德亢

六百五十二字

龍有悔與時偕極君子與時偕行不與時偕極所以爲時中乾元用九乃見天則孔疏以上明天道　上九位天德乃合乎中用九見天則方免乎亢乾元者始而亨者也利貞者性情也王注不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其道　王氏性其情之語程伊川好學論本之以孔子文言本意斷之亦有未合文言實性情平論者也中庸喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和孟子曰乃若其情則可以爲善矣賀瑒曰靜時是性動則是情豈可以情專爲不善而去之哉恐流于寂滅而不覺矣命者性之原故曰性命情者性之驗故曰性情利貞蓋指性情皆得其正言之也孟子曰故者以利爲本卽利貞性情之說也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也孔疏此復言始亨利貞之義若坤利牝馬之貞屯利建侯之類皆言所利之事乾始不言无不利也　餘卦四德狹劣故以事

繫之以四德者坤屯臨隨无妄革六卦皆非乾匹君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也孔疏以下復明六爻之義　乾初九居震體元成德爲行象居復未見未行象君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也乾九二居坎坎爲通學聚問辨象中實寬居仁行象學問之道所以求无私之仁而已然非寬以居之則與大哉乾元殊不相似而學問皆濟其意必固我克伐怨欲之私與仁日遠耳後世言道學者堅持門戶矜己孤人黨同伐異盍于孔子文言詳審之哉九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣孔疏上下俱陽故重剛也　乾九三非二五重剛不中象五上天位初二地位上不在天下不在田

象

九四重剛而不中上不在天下不在田中不

在人故或之或之者疑之也故无咎孔疏重剛不中與九三同乾九四上下俱陽亦重剛不中象三四人位以三為主上不在天下不在田中不在人象位近于五前進甚易能疑以自慎无咎象夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎先去聲孔疏莊氏云與天地合其德者謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類與鬼神合其吉凶者若福善禍淫之類在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也在天時之後行事能奉順上天是大人合天也本義囘紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣桑氏悅曰楊氏廉謂先天而天弗違後天而奉天時言天人合一之理與先天後天二圖毫無干涉實有卓見郝氏敬曰邵堯夫傳會先天後天語分伏羲為先天文王為後天豈伏羲但能先不能後文王但能後不

能先乎至或謂三聖不同易畔道愈甚矣閻氏若璩曰先去聲謂先之也邵堯夫借作先天之先係平聲郎此可知其謬 乾九五居坎在天位九二地位同德與天地合其德象坎爲月伏離爲日與日月合其明象離夏坎冬與四時合其序象坎爲通爲隱伏主通神明與鬼神合其吉凶象九五天位先天而天弗違象在上九之下後天而奉天時象凡創始之事皆先天其有成功天弗違也凡由舊之事皆後天惟聖時德奉天時也若天地未闢以前則中庸所謂聖人有所不知莊子所謂聖人存而不論者聖人不知不必知者也聖人不論不必論者也臆說支辭弗思耳矣詳說繫辭說卦二傳

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

王氏應麟曰越絕書引易進有退之義存有亡之幾得有喪之理陸宣公奏議喪者得之理得者喪之端語本此 乾上九居乾之極不知退不知亡不知喪象知進退存亡而不失其正該六十四卦特于乾發其端

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先

迷句後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉迷義乾者坤之主也坤先乎乾必迷所往坤從乾後則得所主而利矣　坤本乾德爲元亨乾爲馬坤爲牝利牝馬之貞象坤爲方馬主行君子有攸往象地類天先先迷後得主象坤陰虛受陽實利象坤西南兌離巽亦西南陰爲其朋西南得朋象震坎艮在東北陽非其類東北喪朋象惟安乎貞則得朋非黨喪明非乖安貞吉象先迷後得主即文言所謂地道无成而代有終也以六二中正爲卦位之主實資乾之貞運行于六爻之閒故象曰安貞吉象曰至哉坤元萬物資生乃順承天孔疏天大于地故乾言大哉坤言至哉氣初資始成形資生坤附乾而立、至附大而具生附始而成坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆工注地之所以得无疆者以卑順承乾故也乾以龍御天坤以馬行地　坤六畫俱闕靜受乾陽其象如此先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞

之吉應地无疆惟其安貞則可得朋而與類行无徇私之累卽喪朋亦終有慶无孤立之嫌象曰地勢坤君子以厚德載物述義天以神用故言行地以質成故言勢　坤上下皆坤厚德象爻畫繁密載物象崇效天取諸健故不息貴于自彊卑法地取諸坤故載物期于厚德初六履霜堅冰至王氏應麟曰允善端于蒙泉之始絕惡念于履霜之萌　坤初六爲十月又居巽巽爲白霜象變震震爲足履霜象伏乾乾爲冰堅冰至象象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也孔疏防漸慮微愼終于始六二直方大不習无不利折中乾爲直爲大坤爲方坤以乾之德爲德因直以方方因方以大　坤六二變坎得乾中畫乾爲直坤本象方因直而其方乃大直方大象坎爲習六二居中得正不習无不利象不習對習坎言此以反對取象象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也地道本靜動而變乾惟其變乾故直以方六二變坎本體爲離離爲文明此不習无不利而地道所以光也惟以動言直義乃見象傳洵非天

縱之聖莫能爲也

六三含章可貞或從王事无成有終

陳氏士元曰乾九四陽居陰坤六三陰居陽皆在二卦進退之閒故俱曰或　坤六三變謙居艮艮爲山地以山爲章含章象艮爲貞可貞象卑而上行從王象六三居兌兌爲毀折无成象艮爲成終三居下卦之終有終象蕭何不敢專兵而附漢高竇融不敢籍據而歸光武象此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽

王氏應麟曰潛龍以不見成德管甯所以箴邴原也魏志管甯傳注全身以待時杜襲所以戒繁欽也魏志杜襲傳　易曰括囊无咎无譽　坤六四坤爲囊變豫互艮艮爲手爲止括囊无咎无譽象

象曰括囊无咎愼不害也

王氏應麟曰荀子非相篇括囊无咎无譽腐儒之謂也豈未覩象傳文言與

六五黃裳元吉

王注坤爲臣道美盡于下孔疏六居君位臣之極貴者也能以中和通于物理王氏應麟曰坤之六五程傳以爲羿莽竊武非常之變干寶曰柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海

覩辥艱此說爲長　坤六五居中中色黃坤爲裳黃裳裳象乾爲元六五順承乾德元吉象

象曰黃裳元吉文在中也　坤六五居中屬離離爲文明文在中象

上六龍戰于野其血元黃　王氏應麟曰諸卦之爻皆及卦名坤小畜泰大畜既濟六爻悉无之　坤上六變剝一陽居上龍象合六五爲離離爲戈兵爲田龍戰于野象又之夬合九五爲坎坎爲血陰陽相疑其血元黃象黨錮之鬬興而宦官誅于董卓甘露之亂熾而內侍夷于朱溫黨人之碑立而蔡京亦以僞學之禁嚴而侂胄竟死明之王振劉瑾魏忠賢及其黨與毒害忠良者轉瞬皆駢首就戮其血元黃之戒豈不信哉

象曰龍戰于野其道窮也　謂陰之道窮其戒小人者深矣

用六利永貞　詳見乾用九

象曰用六永貞以大終也　大即直方大之大用六能貞斯大矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方　王注動之方直不爲邪也柔而又圓消之道也　王氏應麟曰張浚易解君道主剛而其義也用柔故乾動則爲坤矣臣道主柔而其義也用剛故坤動則爲乾矣

後得主而有常　坤爲乾後

故云得主純坤不雜故云有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行乾主健以統天故冠庶物而首出坤主順以承天故含萬物而化光積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也孔疏蓋言順者順習陰惡之道積微不已乃致此害胡氏炳文曰乾言善坤言善不善者坤從陽則善背陽則不善也坤言積善以其善一身者善一家也乾言善世以其善一家者善一世也王氏應麟曰早辯之戒著于坤夙言之也中于解　順即馴致之馴千古國家之患皆馴致爲之也故孔子特言順以明漸之可畏直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也孔疏正則能敬故變正爲敬身有敬義以

接于人則人亦敬義以應之是德不孤也李氏舜臣曰乾[illegible]實則誠坤盡虛則敬包犧心畫已開聖學之源陸氏振奇曰誠者乾之道敬者坤之體仁者乾之行義者坤之用任氏啟運曰陛誥曰寬仁乾九二行之丹書曰敬義坤六二發之 敬屬坤必本于乾之誠故敬亦言直乃非僞恭義屬坤必極于乾之大故義无拘方乃非襲取

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

地道无成而代有終也 休咎不爽故餘慶餘殃以積而分綱常貴扶故妻道臣道與地竝著坤之元皆乾之元故曰先迷而後得主坤之貞亦乾之貞故曰无成而代有終

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也 二氣交感故變化而草木蕃孤陰不生故閉藏而賢人隱坤之不可无乾也如是

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也 質有其文故无咎在于白賁乎必以信故通理貴于黃中美在其中而暢于四支故天君

泰然百體從令正位居體而發于事業故一人元良萬國以貞**陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉**

夫元黃者天地之雜也天元而地黃陰極必變陽惟疑故戰稱龍者尊陽也陰未離其類惟戰故傷稱血者戒陰也交戰之時元黃相雜似無所分然元非黃所能掩天非地所能加則陽非陰所能剝仁非桀所能敵軒轅與而蚩尤滅周武勝而商辛亡是故曰天元而地黃

䷂震下坎上 **屯元亨利貞勿用有攸往利建侯** 王氏應麟曰乾坤之次屯曰利建侯封建與天地並立郝氏敬曰震不言爲侯而屯言之屯即震之始也　說卦傳謂帝出乎震又曰萬物出乎震又曰震一索而得男故謂之長男雜卦傳謂震起也則繫辭傳所謂剛柔相摩八卦相盪又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣雖參伍以變錯綜其數莫有不同而伏羲畫卦乾坤之後必繼以震彰彰然矣序卦傳謂有天地然後萬物生陽屈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也屯內卦爲震所謂長男也天地生萬物莫

先於此故以之次乾坤因其始出有險故遇坎而成屯蓋重卦莫先乎震序卦莫先乎屯此眞因其自然之勢不假一毫安排勉强者也屯一陽居下得乾之震元象坎爲通亨象震變巽利象互坤貞象互艮艮爲止勿用有攸往象震爲長子利建侯象以初九爲卦主

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

陸氏熊奇曰屯者世之蒙故曰草昧蒙者人之屯故曰童蒙　屯震爲坤一索于乾遇坎剛柔始交而難生象九五居坎動乎險中象陽得位坎爲通大亨象互坤坤利居貞貞象震爲雷坎爲雨震下坎上下盈中滿雷雨之動滿盈象震爲蕃鮮草昧象乾爲天坎爲通天造草昧象震爲長子爲恐懼坎爲加憂建侯而不寧象

象曰雲雷屯君子以經綸

屯雷主動而分雲主潤而合經綸象屯三爻變既濟以雲雷言則經綸于其始以水火言則思防于其終易主人事參贊天道大旨如是

初九磐桓利居貞利建侯

朱氏元曰磐桓柱石主不行利居貞卽彖辭勿用有攸往利建侯卽以彖辭繫爻以其爲卦主也文王脫羑里建爲西伯似之　屯初九居震震爲木桓

八百十一字

象應六四互艮艮爲石磐桓象漸六二鴻漸于磐亦取艮象承互坤利居貞象震以長男承乾利建侯象震剛建之才本宜進而有爲坎險在前當愼其始然柱石之任終不可辭故利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓柱石雖若不行而震爲動坤居貞志行正象以初九居陽之貴下坤三陰之賤坤爲眾爲民大得民象

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

朱氏元曰屯邅難行不進貌所應不善有此象初二陰陽相比婚媾象四方諸侯卒歸于周似之陳氏士元曰坤爲年坤數十故曰十年　屯六二上應九五正居坎難屯如邅如象初九居乾爲馬六二乘之乘馬班如象班如難行之遲回如屯邅之難矣九五居坎爲盜寇象初九陰陽近比匪寇婚媾象六二居離離爲中女女子象坤居貞承互艮爲止貞不字象坤數十六二初九終爲陰陽正比十年乃字象此爻從五從初二說岐出以爻象斷之九五屯膏之主又居險地非所宜應初九震元建侯爲卦之主正所當從馬又確指初乘之者二非五也從初說長蘇武抱節而終還郝經久拘而反國

象

其此象與左傳有班馬之聲此與班如言馬之進義同

曰六二之難乘剛也十年乃字反常也應坎爲難乘震爲剛二陽久爭復初反常六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝孔疏即就也虞謂虞官朱氏元曰伯夷叔齊似之　屯六三互艮艮爲山鹿山獸林山木鹿與林中象上无正應即鹿无虞惟入于林中象朱氏元以林中指坎蓋坎爲叢棘正居險地尤與象合三猶未蹈坎險艮爲止君子幾不如舍象互坤坤爲吝嗇往吝象象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也李氏兆賢曰從禽者以身徇禍之殷鑒也折中象傳有單字成文者如此爻窮也下爻明也即起例　郭京舉正本作何以從禽也文義明顯不如注疏本以從禽也有諷諭之淵味從禽訓即鹿鹿確指麋鹿之鹿蓋獸古亦通謂之禽也朱氏謂鹿爲山麓之麓非六四乘馬班如求婚媾往吉无不利孔疏六四應初故乘馬也朱氏元曰太公歸周似之　屯六四與初九爲正應馬即初初九之乾亦乘馬班如象陰陽相得有求婚媾往吉无不利象求謂初初來求之往謂四往應之千古道合方從得時乃駕象此孔疏亦以初

入百十一字

爲馬象

象曰求而往明也象傳以四應初求爲明則二宜從初不從五審矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

任氏啟運曰屯五蒙二同是坎也五得位而膏反屯以互艮之止二在下而亨乃行徬脖屾崢以互震之動朱氏元曰商紂似之　屯九五與上六爲兌兌爲澤膏象互坤坤爲吝嗇九五乘之又互艮艮爲止屯其膏象陽係于陰大限于小小貞吉大貞凶象項王印刓敝而不舍莊宗諳軍貢而不班難矣哉貞訓正訓固故文言謂貞固足以幹事凡言貞吉兼正固二義言貞凶則固義爲多固有得有失猶言固執所見則凶也後言貞凶做此九五中正獲吉易象之通例惟此爻以居坎乘坤互艮係兌致屯其膏以至于凶爲易之變例亦以見爻雖當位必合乘承比應而通觀之此易之不可爲典要而自有典常也以人事論之如明懷宗非不中正但以任用非人不發內帑以賑災民驅使從賊復加賦充餉荼毒生民以致亡國屯膏之害莫著于此朱氏以商紂擬此爻似乎太過然使紂當日能發鹿臺之財散鉅橋之粟縱有他惡決不至亡可見施澤則吉屯膏則凶乃千古人主興亡之炯鑒也大學謂財聚則民散財散則民聚篇終諄諄以聚斂爲戒與易實相表裏也與

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如陳氏士元曰坎有馬象上六乘之無應憂懼而已朱氏元升曰三仁似之　屯坎中一陽爲乾上六乘之亦乘馬班如象乾爲馬也坎爲血兌爲澤泣血漣如象千古忠臣守義殉此

象曰泣血漣如何可長也

䷃坎下艮上蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞王氏應麟曰乾坤既定人居其中屯以建侯作之君蒙以養正作之師俞氏王吾曰童蒙求師如人之求神少儀云毋瀆神詩曰我龜既厭不我告猶即象言再三瀆義　序卦傳謂屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙屯象萬物始生以震遇坎震爲長男無所不統萬物象之蒙象人類始生以坎遇艮艮爲少男稚而待養人生象之坎于屯爲難屯之端于蒙爲告蒙之主震坎艮三男隱具次第所謂自有典常也雜卦傳謂屯見而不失其居蒙雜而著以反對取義所謂不可爲典要也坎爲通亨象艮爲少男童蒙象坎爲中男在內自外求內匪我求童蒙童蒙求我象坎爲通爲隱伏主通神明艮爲手互震爲蓍鮮土蓍草筮象九二居乾之中乾爲言告象蒙爲物之初生

七百二十五字

而求明初筮告象坎再索艮三索再三瀆象艮爲止不告象互坤坤利居貞利貞象以九二六五爲卦主葢九二主告六五主蒙也易備萬象蒙取初筮比取原筮革取未占有孚皆象也王氏宏撰據此證易爲卜筮之書拘矣乾坤俱象龍易非爲龍作也自龍戰于野以後象戰者極多易非爲戰作也知此可與讀易矣

彖曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙艮上坎下山下有險險而止象坎九二居中爲通亨行時中象九二六五正應志應象九二居中剛中象以瀆蒙而不告實深于告也以養正爲聖功乃日有功也坤主養物而利貞養正象

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

蒙坎剛中果行象艮靜止育德象屯濟始難故經者理其緒而分綸者比其類而合蒙告初筮故果行象泉之始達育德象山之廣生

初六發蒙利用刑人用說桎梏句以往句吝

述義刑型也蒙有天性發其心所以亨其性利用儀型之人嚴憚則邪念息觀摩則善心生蔽撤拘開桎梏用說然必當其初而發之過初以往習染既深則必吝而難發矣此教貴豫也蒙初六得巽之初巽為風風主發散發蒙象巽為利為繩直繩主儀型利用刑人象坎為桎梏初六變兌兌為毀折用說桎梏象二三四互震震為足主往互坤坤為吝嗇初六承之以往吝象刑人象傳以正法謂正其儀刑之法如常解作刑罰桎梏與發蒙義偏與擊蒙義混教人太嚴必不相入故虞書謂敬敷五教在寬利用刑人敬之謂也用說桎梏寬之謂也焉有以刑罰為利之理以往與繫辭傳過此以往語勢恰符正以見發宜在初也述義深得發蒙之旨尤與諸象相合陳氏士元解同謂莊子解其桎梏即此義或謂刑人桎梏即大畜六四童牛之梏不知大畜主懲惡貴嚴蒙主勸善貴寬各自為義而教之貫豫其旨則一也

象曰利用刑人以正法也

正其在己之法則教易入所謂以身教者從

九二包蒙吉納婦吉子克家

胡氏炳文曰乾父坤母繼以屯蒙皆以子言之必如屯六二貞不字可以為女子矣必如蒙九二子克家可以為男子矣 蒙九二以陽居中剛而能柔為卦之主坎為宮包象上應六五童蒙包蒙吉象六五居離離為中女陰陽正

應納婦吉象坎爲乾之中男能行陽教子克家象

象曰子克家剛柔接也 本義指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 王注上不求三而三求上女先求男行爲不順故勿用取孔疏上九剛陽故稱金夫朱氏元曰蒙必誠篤乃可發女必貞一乃可取六三爲蒙不中失正舍比二而應上故不可取 蒙六三承艮艮爲止勿用取女象六三居兌之三兌爲少女女象上九居艮爲少男得乾之一陽乾爲金金夫象互離離爲見互坤坤爲迷兌爲毀折見金夫不有躬象坎爲險无攸利象陳相見許行而大悅象此

象曰勿用取女行不順也 六三以女求男宜比二而反應上行爲不順 六五象傳曰順以巽上九曰上下順尤爲順順字確據

六四困蒙吝 王注獨遠九二之陽處兩陰之中闇莫之發 蒙六四重陰蔽痼居艮伏兌成困困蒙象互坤坤爲吝嗇吝象

象曰困蒙之吝獨遠實也 王注九二陽實 獨遠實者所謂困而不學民斯爲下矣

六五童蒙吉 王注陰質居尊不自任察而委于二付物以能功斯克矣 蒙六五柔德居中艮爲少男正應九二童蒙吉象昭帝能任霍光後主

能任諸葛象此

象曰童蒙之吉順以巽也 蒙六五變巽順以巽象佩觿見刺于詩人居位遺譏于閟黨順巽之吉千古蒙箴

上九擊蒙不利爲寇利禦寇 王氏應麟曰易言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利爲寇　蒙上九過剛居艮艮爲手乘六五屬離離爲戈兵六三居坎爲寇上九以剛應之擊蒙象擊之得宜小懲大誡化逆爲順不利爲寇利禦寇象齊人伐燕爲寇也文王伐密禦寇也

象曰利用禦寇上下順也 六三不順上善擊之上下俱順

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川 序卦傳謂蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需蒙上艮三陽既備復反于乾而交坎爲需互離具水火既濟之象所以能養物也六子之序莫如震用莫如坎離于此可見矣坎中實有孚象離爲火爲日皆主光明坎爲通光亨象錯坤坤利居貞貞吉象坎爲水爲通利涉大川象剛不犯險利涉大川之象非一而首實于需也九五中正爲需之主坤爲信有孚象坎中實亦孚象程傳謂中虛孚之本中實孚之質是也

彖曰需須也險在前也剛健而不

陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也需上坎險在前象九五中正三陽下應剛健不陷象坎為通義不困窮象九五天位位乎天位以正中象惟不陷乃為剛健冒險者非剛健也惟貞吉乃為正中苟免者非正中也天下之患不勝防變亦不可勝待求需道者惟恃有孚光亨而已矣象曰雲上于天需君子以飲食宴樂李氏灊曰景祐末災異數起上憂之林瑀言災異皆有常數不足憂撰周易天人會元紀用天子即位年月日辰占所直卦以推吉凶言上即位其卦直需其象曰雲上于天需君子以飲食宴樂臣願陛下頻出宴遊極水陸玩好之娛則合卦體當天心矣上駭其言瑀為賈昌期所劾　需坎為酒食互離為口飲食象乾為陽舒互兌為說宴樂象拘于焦京卦氣値年之說每多附會然因事納規猶可林瑀之離經畔道斯已甚矣故錄之以為戒初九需于郊利用恒无咎需初九承互兌兌為剛鹵需郊象恒上震震得乾陽故需初九居震利用恒象獨寤寐歌需于郊也永矢弗過利用恒也象曰需于郊不犯難行

也利用恆无咎未失常也　九二需于沙小有言終吉需九二互兌兌爲剛鹵沙乃兌之去剛而交鹵者需沙象兌爲口舌小有言象兌爲說終吉象肆不殄厥慍小有言也亦不隕厥問終吉也　象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也朱氏元曰穆天子傳乃遂東征至于沙衍則衍卽沙也　九二居中惟中故衍衍取寬舒不犯坎險　九三需于泥致寇至胡氏炳文曰漸三互坎而曰禦寇艮剛而能止也需三遇坎而曰致寇乾剛而不中也　需九三互兌兌爲剛鹵泥則兌之去剛而全鹵者需泥象上體坎坎爲盜互離爲戈兵致寇至象坎爲水初九遠水爲需郊九二略近水爲需沙九三切近水爲需泥　象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也天下無無因之禍致寇而曰自我備之阬溺之投皆是也臣罪當誅天王聖明敬愼不敗之道也　六四需于血出自穴需六四居坎之初坎爲血需血象爲隱伏穴象應初九之陽出自穴象子羔臨危不竇止室避追需于血也柴也其來出自穴矣　象

曰需于血順以聽也六四居巽之初順以聽象九五需于酒食貞吉述義五爲需主當速客之位需于酒食以養賢也需九五剛中得正坎爲酒離爲口需于酒食象錯坤之中坤利居貞貞吉象漢高以推食待豪傑宋祖以杯酒釋兵權象此象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉述義客爲五來非由上速故爲不速之客楊氏啟新曰剛之能需乾易知險也柔之能需坤簡知阻也上不言需險極无復有需也李氏光地曰寇至敬則不敗客來敬之終吉需上六居坎之極坎爲險爲隱伏入穴象乾三陽爲長男中男少男不速之客三人來象坎爲下首敬之象得九三之應終吉象象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也述義五以中正主一卦上柔順能敬三陽雖不當于主位能敬未爲大失周氏封魯曰當平聲本義程傳不知皆曲爲之說

䷅ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不

利涉大川〔蓬氏振奇曰以健遇險能待則可涉故需利涉大川以健乘險僥倖則有災故訟不利涉大川　序卦傳謂需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟干占訟有百端爭利者十居七八啖訟之徒更爲飲食起見卦序實人情之金鑑也需坎乘互離以水火既濟而能養訟互離乘坎以火水未濟而相爭坎中實孚象爲險阻窒象爲加憂惕象得乾之中中象上九亢龍有悔終凶象乾九五得位利見大人象坎爲水川象互巽爲不果不利涉大川象以九二九五爲卦主五又二之主也〕

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也〔王氏拱東曰訟上乾體之剛來得坎體之中　訟九五主聽訟者居中得正覛九二中而不正者異矣故九五爻辭爲訟元吉而彖謂以中正也利涉大川之象非一首貴于需利見大人之占非一尤徵于訟〕

象曰天與水違行訟君子以作事謀始〔王注聽訟吾猶人也必也使無訟乎無訟在于謀始謀始在于作制故有德司契而〕

不責于人孔疏天道西轉水流東注天與水違行象王氏畿曰作事謀始君子所以清訟源也是故皋陶期無刑孔子使無訟訟乾知大始始象坎爲心心主作謀作事謀始象天水違行訟斯有作事謀始訟可無待時而動故飲食宴樂取諸需先時而防故作事謀始止夫訟

初六不永所事小有言終吉 訟初六得巽之初又應九四互巽巽爲不果不永所事象九四居乾爲言初六應之小有言象初六陰柔得四之剛其辯可明終吉象

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也 俞氏玉吾曰象言訟不可成象言訟不可長孔子之戒深矣

九二不克訟歸而逋句**其邑人三百戶无眚** 訟九二與五爲敵訟象承互巽巽爲不果爲退爲伏不克訟歸而逋象居坎變坤坤爲地邑象坎爲宮戶象坤爲衆上乾三陽其邑人三百戶象坎多眚得中互巽无眚象相如避廉頗而趙無恐寇恂避賈復而漢以興象此

象曰不克訟歸逋句**竄也自下訟上患至**句**掇也** 下謂二上謂五以下訟上患至若掇莖戒著明元咺訟君而終凶鄭華訟父而卒滅

七百四十二字

其炯鑒與六三食舊德貞厲終吉或從王事无成訟六三應上九乾爲天德舊德象互離爲田爲口食舊德象坤利居貞坎爲加憂貞厲象得應終吉象應上九或從王事象互巽不果无成象坤六三或從王事无成有終以六三變艮艮成終故言有終訟六三互巽无艮故无成而不言有終苟全性命于亂世不求聞達于諸侯象此象曰食舊德從上吉也上謂上九九四不克訟復卽命渝安貞吉王注處上訟下可以改變者也反從正理不失其道郝氏敬曰訟九四復卽命渝以一陽在乾下有復象也　訟九四下應初六初既不承所事四亦不克訟復就初之命而渝互巽巽爲不果又爲命不克訟復卽命渝象以剛居柔坤利居貞安貞吉象齊桓之許鄭服楚莊之解宋圍象此象曰復卽命渝安貞不失也　九五訟元吉訟九五得乾之九五元吉象卽作事謀始之吉象曰訟元吉以中正也張氏清子曰聽訟以中正爲主訟獄之歸舜虞芮之質文以此上九或錫之鞶帶終朝三褫之訟上九剛極健訟三應于下坤

爲牛離爲文飾鞶帶牛革或錫之鞶帶象離爲日上爲終三居革位革主褫三雖錫之仍可革之終朝三褫象千古以酷吏獲賞善終者鮮唐之周興來俊臣明之崔呈秀許顯純尤爲殷鑒

象曰以訟受服亦不足敬也

朱氏元曰不足敬所以深鄙之

☵☷ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

王注興役動衆无功罪故吉乃无咎本義下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中卦唯九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象丈人長老之稱用師利于得正而任老成之人乃得吉而无咎程傳先王之制民無事則爲比閭族黨故比衆在內一陽在上爲之主君象也有事則爲伍兩卒旅故師衆在外一陽在下爲之主將帥象也王氏應麟曰种明逸放以易學名其後世衡至師道果葉爲名將郭逵以帥顯其後秉山穀白雲雍皆明易蓋易之爲書兵法悉備述義師丈人九二也震爲長子二剛得中坎水內明震雷外威齒德俱尊知勇兼至

序卦傳謂訟必有衆起故受之以師王者以赴愬而行誅敵國以爭兵而起釁皆是物也訟以坎遇乾釁訟

主乎陽師以坎遇坤殺伐從乎陰陽之所不能施者以陰克之故兵爲凶事聖人不得已而用之師不可言元亨利惟斷之以貞而已彖言无咎爻三言无咎蓋師最易獲咎吉亦僅可云无咎耳坤利居貞貞象互震震爲長男又爲九二一陽將帥之主丈人吉象以九二六五正應爲卦主

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

王注毒猶役也孔疏剛中謂九二應謂六五行險謂坎順謂坤若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉胡氏炳文曰以衆正見將所得專而制之曰毒天下見師不得已而用之　若孟明之遇秦穆可謂剛中而應者矣曹彬之下江南可謂行險而順者矣剛中而无應岳武穆之於高宗是也有應而不剛中賈似道之於理宗是也行險而不柔順項羽之焚咸陽祖逖弗禁摽掠是也吉凶蓋可覩矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

陸氏振奇曰民不曰治而曰容樂利之意多衆不曰用而曰畜寓籌騷之情哉　師坤爲衆民衆象爲地爲母包納坎水容畜象杜少陵謂僕射如父兄郭汾陽真能容民

七百六十六字

畜眾者矣

初六師出以律否藏凶 師初六在行師之始號令宜明步伐宜嚴坎爲律師出以律象坎爲多眚否藏凶象否藏卽傳夫律之意

象曰師出以律失律凶也 胡氏炳文曰以律不言吉失律則言凶 否臧以失律實之豈待輿尸哉卽失律已凶也是故莫敷亂炎以濟敗之媒高克河上逍遥潰之券

九二在師中吉无咎王三錫命 陳氏士元曰二曰王三錫命五應也五曰長子帥師二應也二互震震木數三故曰三錫 師九二居下體之中而統五陰主乎中軍在師中吉无咎象合初六爲巽巽爲申命命象上體伏乾三乾三陽又爲君王三錫命象

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也 彙參寵不曰王而曰天見春行天討之心邦不言賊而言懷明震兼懷柔之義 師中危道也又讒間易興疑謗叢睫之隔也惟承天恩寵眷維持而安全之不猜其心不掣其肘用能指揮如意而獲吉也然王寵命頻頒豈有所私于此一人而樂其窮兵黷武哉夫亦萬邦是懷而欲克壯其猷者底定而輯綏之也

六三師或輿尸凶 王注以陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守 師六三

才弱位剛不與二比而强進居坎之極坎爲血爲加憂于輿爲多眚輿尸凶象馬融謂不受武侯節制街亭致敗象此

象曰師或輿尸大无功也　六四師左次无咎 王注无應不可以行得位則可以處孔疏師在高險之左以次止則无凶咎漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤　師六四以柔居陰乘坎坎爲水左水澤坎比象李牧之待匈奴廉頗之禦白起皆以左次无咎者也一易其法焉得不敗師著此象旨深哉

象曰左次无咎未失常也 未失常其爲功也大矣是故曰不戰而詘人之兵

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 孔疏莊氏云長子謂九二弟子謂六三胡氏炳文曰自眾稱之曰丈人自君稱之曰長子彙參震之長子主器師之長子帥師朱氏元曰左桓公伐楚仗義執言語當本此　師六五以柔居尊得離中畫離爲田又爲飛田有禽象變艮艮爲手離爲口利執言象九二以一陽互震長子象統五陰帥師象此爻辭之論互體確然有據者六三爲弟子輿尸象金兵孤軍深入田有禽也种師道欲俟其惰歸扼而殲諸河誠爲上策宋不敢執言攻之何哉其不利宜矣師象爻皆不言利此

獨言利正所謂義之和亦鼓弱君之氣也功利而當其可即義
也哥舒翰潼關之敗中使催戰之過也所謂弟子輿尸也宋明
多以監軍致
敗亦其驗矣 象曰長子帥師以中行也弟子輿尸
使不當也 長子帥師而要之于中戒爲將者也
弟子輿尸而歸之于使戒命將者也 上六大
君有命開國承家小人勿用 邵氏寶曰弟子輿尸戒
于命將之初小人勿用
戒于成功之後李氏九我曰開國承家所以優功臣而廣封建
見聖人待天下之公小人勿用所以馭才將而絕禍端見聖人
治天下之正彖參解難既平矣必曰小人退既濟三年克矣必
曰小人勿用即師上六小人勿用也　師上六純坤坤爲地爲
衆爲柄伏乾三乾爲君大君有命開國承家象變蒙蒙上九爲
艮艮爲止小人勿用象商周佐命一德一心勿用小人固爲明
驗秦漢以後使貪使詐既難有擇于前封王封侯遂挾無厭于
後項氏即刑不舍因以致亡漢高帶礪稍遲幾乎招叛恐非優
以金帛所克制其咆哮也不得已如唐宋而還元明之際僅酬
廢爵弗假實權圭組羈縻或亦勿用之善術矣然當師出以律
之初即寓小人勿用之戒能以衆正始
終守之此貞之一言所以爲師之本與 象曰大君有命

以正功也小人勿用必亂邦也張氏甫君曰行師之中王三錫命則在于懷邦成功之後大君有命則恐其亂邦

䷇坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彙參先天下之憂而憂者命將懷邦一人之心在天下後天下之樂而樂者萬方歸附天下之勢在一人此師之後所以繼比也胡氏一桂曰六十四卦惟蒙比以筮言蒙問之人者也不一則不專故貴初筮比問在我者也不再則不審故必原筮　序卦傳謂師者眾也眾必有所比故受之以比師內坎外坤以險行順象伐罪弔民比內坤外坎居順安險象太平一統坎爲通爲隱伏主通神明互艮爲手筮象蒙坎在內爲初筮比坎在外原筮象九五得乾之中乾爲元元象坤利貞永貞象坎險不寧來于坤順不寧方來象上下五陰俱比九五一陽亦不寧方來象必兼二義卦象方全蓋易顛倒交互動而不括也上六居末陰柔之極失比于五後夫凶象以九五一陽爲比之主

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後

夫凶其道窮也孔疏比所以得吉由比者人來相輔也比吉也蓋推原比吉之故由于有輔而下順從也元始也永終也猶言始終一于貞也惟其始終于貞所以取象原筮

象曰地上有水比

先王以建萬國親諸侯王氏應麟曰釋文引子貢傳云地得水而柔水得地而流故曰比周禮夏官疏同彙參萬國曰建天下猶一家諸侯曰親天下猶一人胡氏炳文曰師之容民畜衆爲井田比之建國親諸侯爲封建　比坤爲地爲衆建萬國象坎爲水依地親諸侯象有事則伍兩卒旅故容民畜衆取諸師無事則爲族黨里閭故建國親侯取諸比時宜有異時用則同故井田封建可廢而師比未嘗廢

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉陸氏振奇曰師之貞莫如律比之貞莫如孚胡氏炳文曰大過九四有他吝中孚初九有他不燕皆戒其有他惟比初六有他吉孚之效也　比初六近比六二六二居坤之中主信初六比之有孚无咎象六二坤土缶象初六比之有孚盈缶象六二應九五初六比之不期應五而自應終來有他吉象千古信友獲上象此

象曰比之初六有他吉也

六二比

之自內貞吉比六二柔順中正上應九五自內比外比之自內象坤利居貞貞吉象千古得君行道象比

象曰比之自內不自失也　六三比之匪人陳氏士元曰上六无首是爲匪人述義三不中正應上六之後夫雖亦比五而有二心不孚不貞故曰匪人彙參比之匪人黨小人否之匪人害君子　比六三互艮艮爲閽寺比之匪人象

象曰比之匪人不亦傷乎　六四外比之貞吉比六四柔順當位下比初二上比九五居外卦之初互坤利居貞外比之貞吉象六二內比者窮不失義之本六四外比者達不離道之誠

象曰外比于賢以從上也賢謂初二上謂九五以人事君大臣之義　九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉孔疏三驅先儒皆云驅禽射之三度則已陸氏振奇曰師五田有禽則利執大勇之威比五失前禽而不驅大公之量　比九五一陽顯于五陰顯比象居乾之中乾爲君王象伏離離爲田乾數參天互艮爲手乘坤爲輿王用三驅象離爲禽上六居前爲前禽屬兌兌爲毀折失前禽象六三居坤爲邑九五居乾爲言

七百三十五字

互艮爲止邑人不誠象蓋九五于初二四來比者則顯之于三上不比者任其失而不誠來者不拒往者不追以德化民大公无我吉孰甚焉虞舜之于有苗漢文之于南粤象此

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

惟位正中可使不中者化于中

上六比之无首凶

胡氏炳文曰乾无首剛而能柔故吉比无首柔而背剛故凶

比上六外九五而不比九五居乾爲首上六外之比之无首凶象禹以後至戮防風周以不庭征徐國象此

象曰比之无首无所終也

☰☴ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

折中地氣上騰天氣未應故密雲不雨陰感而陽未應故自我西郊臣子志存家國未得君父和合之象

彙參自我西郊文王之心在小畜夷于南狩文王之過在明夷

序卦傳謂比者比也比必有所畜故受之以小畜比取陽爲衆所歸故以一陽比五陰小畜取陰爲文所聚故以一陰畜五陽六四九五爲坎坎爲通亨象坎爲雲密雲象巽爲風風以散之互離爲日日以烜之不雨象互兌兌爲

西爲郊西郊象文王自謂自我西郊象六四一陰柔順得正爲卦主詁此卦者牵于陰爲小人之說每多失解不知以六居四純臣之道故文王以之自喻而嘆陽不和陰不能成雨以澤天下實自我西郊爲之不尤人而自尤貞純之心殷然如揭盎扶陽抑陰者防其變以陰助陽皆順其常未可執一也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

朱氏元曰柔得位而上下應之夫子明以六四爲純臣若作小人豈上下陽應之皆小人耶于此誤看全卦俱謬矣　小畜以柔居四五陽俱應柔得位而上下應象下健上巽九五剛中居坎爲通健而巽剛中而志行乃亨象六四得位近比九五有密雲不雨尚往象兌澤難周有自我西郊施未行象尚往者文王爲臣止敬之心未行者文王視民如傷之意

象曰風行天上小畜君子以懿文德

任氏啟運曰姤風行天下施已行故以誥四方小畜風行天上施未行但以懿文德然懿文德誥四方之本已備詩曰矢其文德洽此四國　小畜乾健爲德離明爲文巽順爲懿懿文德象全體象離亦懿文德

七百四十六字

象彖謂密雲不雨自我西郊嘆恩澤不被于天下而僅矢其文德陰行善于西方此象傳與彖隱脈潛通者也

初九復自道何其咎吉 小畜初九一陽在乾下為復與四為正應復自道何其咎吉象

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉 陳氏士元曰二牽五攣皆取畜義　小畜九二與初牽連而復于四乾為馬比類相從巽為繩直已以進牽復吉象

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目 小畜九三過剛不中居乾為剛輿輻象互兌毀折說輻象三乾為大四巽為妻巽為白眼夫妻反目象

象曰夫妻反目不能正室也 朱氏元曰三失中自不能正非室人之過

六四有孚血去惕出无咎 小畜六四柔順得正純忠性成居巽之初得坤之一陰互離得坤之中畫坤土主信有孚象六四九五為坎坎為血為加憂上下應之血去惕出无咎象文王釋于羑里象此局勃厚重一呼而軍皆左袒汾陽忠實單騎而虜遂請盟亦有孚者血去惕出之驗也

九五有孚攣如富以其

鄰 小畜九五居中象坎坎堅多心有孚象變艮艮爲手攣如富以其鄰象居巽巽爲近利市三倍五之有孚全在四之孚以感之能充其類耳必如臣鄰交贊之世咸有一德之朝方爲不愧 象

曰有孚攣如不獨富也 紂惟獨富故成獨夫象亦藉以示戒明鄰之不可少也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜上九乘九五六四二畫成坎坎爲雨以上九居上覩之既雨象上九一陽居艮艮爲止既處象以上九從六四之陰德乘坎爲輿尚德載象德即象傳文德上九尊尚而載之也六四一陰得正而施膏雨之澤怵陽維厲婦貞厲象坎爲月四切近五月幾望象六四處巽知足上九亦疑慮不敢前進若再往則必致凶君子征凶象十亂之徒當文王末年養晦俟時象此此爻正繫辭傳所謂中心疑者其辭枝故從無的詁彌本象傳德積載有所疑二語釋之言德積載則凡指六四小人亢陽諸說謬矣言有所疑則凡以君子征凶作實象著戒謬矣 歸妹六五月幾望吉爲陰應陽中孚六四月幾望无咎爲陰從陽小畜上九月幾望爲陰疑陽象傳一疑字爲此爻指南之車非孔子莫能言也王氏應麟以爲陰亢陽則凶蓋未明全卦之旨又誤會君

子征凶之文也但以文王嫌疑時勢思之則于卦爻皆豁然矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

䷉ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨 序卦傳謂物畜然後有禮故受之以履禮主于有而履于無既富方數之義也小畜以巽乘乾故有懿德之美一陰處柔則當位獲休履以兌應乾故有定志之貞一陰處陽則犯上可戒初九居震震為足履象乾為虎兌承其後履虎尾象互離離為目咥象兌為說互巽為不果不咥人象九二九五皆坎坎為通亨象蓋履為言禮禮莫先于君臣之分故彖以兌應乎乾著虎不咥人之象以明其常爻以六三陰犯乎陽著咥人之凶以示其戒見事君者有禮則安無禮則危之大較也至以用禮全體言之則貴居高能下反己自脩故九五以剛居時貞亦厲而上九下應六三剛而能柔乃為其旋元吉以上九為卦主

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也 朱氏元曰莊子謂虎媚養己者順也即說應乎乾之意　頤以兌承

乾有柔剛說而應乎乾彖九五陽剛中正有剛中正履帝位而不疚彖乘五爵光明象九五爻辭既爲夬履著戒其貞不可沒持于彖傳發之周公碩膚處變令公聞詔班師皆說而應乎乾者也臣能柔順履虎尾其何凶君貴光明履帝位而不疚

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志 履乾主斷

辯上下象兌主說定民志象繫辭傳謂天尊地卑乾坤定矣澤又地之至卑者也其義爲說處卑不說志所由不定也卑而能說上應乎乾故爲辯上下定民志之象小畜之義狹故文德懿而施未行天澤之分嚴故上下辯而民志定畜者博學於文履者約之以禮

初九素履往无咎 胡氏炳文曰履初言素禮以質爲本也賁上言白文之極爲質也 履初九得震之一陽震爲足履象兌爲金屬白素履往象忠信之人可以學禮无咎象

象曰素履之往獨行願也 中庸謂君子素其位而行不願乎其外與此相發

九二履道坦坦幽人貞吉 胡氏炳文曰履九二剛中无應故曰幽人貞吉許之也歸妹九二剛中有應故曰利幽人之貞戒之也 履九二剛中无應與初九重剛陽實坦而又坦兌爲丣爲說履道坦坦象得坎之中坎爲中男

為幽谷幽人象得中而不自亂貞吉象咸九四爻動故往來憾其憧憧履九二守中故貞吉形其坦坦 **象曰幽人貞吉中不自亂也** 華歆遇逢官出視殷浩以怪事書空知其方寸亂矣 **六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君** 王注以陰居陽以柔乘剛耿氏南仲曰歸妹初九不中則爲跛九二不正則爲眇履六三不中不正則爲跛眇任氏啟運曰就全體言則應乾者兌之公故不咥就一爻言則志剛者三之私故咥人胡氏炳文曰九二剛曰幽人六三柔曰武人陽主生陰主殺也　履六三互離離爲目承九四居震震爲足兌爲毀拆眇能視跛能履象乾爲虎九四虎尾上九虎首六三承九四應上九互離爲口履虎尾咥人凶象離爲甲冑爲戈兵武人象九五乘離有大君象六三志剛肆意而爲爲于大君象眇湘東跛侯景或懷覬覦或肆強梁謬冀龍興終投虎口聖人之易懸象著明 **象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也** 大象傳謂辨上下定民志六三象謂志剛剛則

七百八十字

不定而犯上作亂矣　九四履虎尾愬愬終吉王注逼近至尊以陽承陽處多懼之地然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志邱氏富國曰二有坦坦之貞四有愬愬之懼二得中四不得中也　履九四近承九五正當虎尾居震震爲足履虎尾象震爲恐懼愬愬象能行其敬君之志終吉象　象曰愬愬終吉志行也志剛者不定之志也志行者素定之志也　九五夬履貞厲王注得位居尊以剛決正履道惡盈是以貞厲邱氏富民曰二貞吉五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛也胡氏炳文曰九二在下患其不能樂故以履坦爲貞九五在上患其不能憂故以夬履爲戒　履九五應兌成夬夬履象此錯綜取象也九五中畫爲坎坎爲加憂貞厲象宋祖嘗以乘快決事貽悔象此禮喜謙而惡盈故雖以剛中之德不疚之懷光明之度猶且致厲著戒深矣　象曰夬履貞厲位正當也當平聲　本義傷于所恃　上九視履考祥其旋元吉王注禍福之祥生于所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也孔疏旋謂旋反也下應兌說旋反行之故元吉　履上九下應六四五離離爲目視象以上應下視履考祥其旋元

吉象剛而能柔即乾用九見羣龍无首之吉也旋如旋其面目之旋孔訓旋反最確寀言觀色視履考祥也慮以下人其旋元吉也

象曰元吉在上大有慶也朱氏元曰在上視履陽道可行于下天下有慶也

易象通義卷一終

左樹瑛校字

丁禧瀚覆校

丁兆松覆校

陳　凌續校

易象通義卷二

漢川秦篤輝撰

䷊乾下坤上泰小往大來吉亨孔疏物既太通多失其節故四德不備而象云財成輔相序卦傳謂履而泰然後安故受之以泰有禮則安古今之大閑也履以兌應乾事上之敬泰以乾下坤待士之誠上下交孚於履泰占其極焉外爲往內爲來坤上乾下陰往陽來小往大來象九二居坎坎爲通吉亨象二五相應爲卦主彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也陸氏贄曰情有通塞故否泰生情有厚薄故損益生易象乾下坤上曰泰坤下乾上曰否損上益下曰益損下益上曰損乾爲天爲君坤爲地爲臣天在下而地處上於位乖矣而反謂之泰者上下交故也君在上而臣處下於義順矣而反謂之否者上下不交故

也上約己而裕於人人必說而奉上矣豈不謂之益乎上茂人而肆諸己人必怨而叛上矣豈不謂之損乎吳氏綺曰六十四卦獨乾坤泰否四卦言陰陽以泰否內外得乾坤之全體也邱氏富國曰天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也黃氏淦曰於履見上下之分嚴於泰見上下之情通王氏應麟曰君子道盛小人自化故舜湯舉皐伊而不仁者遠玉泉喻氏格樗字云泰小人道消非消小人也化小人爲君子也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

泰天地之道慮太過貴財成如恆暘恆雨之類天地之宜慮不及貴輔相如備水備旱之類互兌屬金財成象互震屬木輔相象大行健坤載物左右民象天地鼓萬物而不與聖人同憂聖人吉凶與民同患所以盡代天司牧之職者惟在左右之而已左右無成規無定局無委卸無止休於泰之時爲尤急蓋通極必竭盛極則敝財成輔相庶可保全若徒粉餙太平坐安逸樂則一朝禍發潰不可支矣使徒委於天地之時運使然而曰無負我事也盍於聖人之言深長思也哉或以泰時積弊難挽事體重大憚於更張苟安以覬幸無事不知其禍未發之時猶可致力視於既發而消殄之

七百四十六字

其勞費財去萬萬矣況既發有無可如何者如明末憚於賑饑之資爲民悉爲賊束手坐亾而已老子曰其安易持其未兆易謀九於泰象之

初九拔茅茹以其彙征吉

王氏應麟曰泰之征吉引其類以有爲否之貞吉潔其身以有待言相發也哉　泰初九爲震之一陽又應六四互震震爲動爲蕃鮮拔茅茹象三陽連類而進以彙征吉象

象曰拔茅征吉志在外也

外謂六四

九二包荒用馮河不遐遺朋亾得尚于中行

曹氏勳曰曹奇玉云易之陰陽倚伏直欲以包荒小人爲量不專以決去小人爲能折中包荒者聖賢之心然必斷以行之明以周之公以處之用舍舉措乃合於中魯論寬信敏公甚相似　泰九二應六五之坤坤爲地地者荒也六五應之包荒象二得乾之坎坎爲川河象初九居震震爲足九二乘之馮河象以二視五爲遐應五不遐遺象不爲初九九三所係上應六五朋亾得尚于中行象初九彙征斯爲羣九二朋亾乃非黨

象曰包荒得尚于中行以光大也

六五居離離爲文明九二應之光大象漢之孔光張禹五代之馮道皆可謂包荒者而不得尚于中行以其心之曖昧不明寵利自小也故聖人曰

以光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福王氏應麟曰泰之三无往不復陽之極也而否將萌否之四有命无咎陽之復也而泰將至　泰九三重剛居內卦之極乾當變坤得乾之艮艮爲山无平不陂象乾復爲坤无往不復象互震震恐懼修省艱貞无咎彖九三六四爲坎坎中實孚孚象互兌兌爲說爲口舌乘乾爲福勿恤其孚于食有福象无往不復安命之規也勿恤其孚立命之本也諸葛武侯隆中之對已定三分孚也仗義討賊成敗利鈍非所逆覩勿恤也翊亞馨香于食有福周公豈欺我哉彼譙周斤斤以天命爲言勸後主降賊恤孚甚矣不其餒而

象曰无往不復天地際也文主合爲泰之本際主分爲否之萌

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚王注乾樂上應坤樂下應以六五上六二體失實　泰六四得巽之一陰巽爲近利市三倍翩翩不富象坤主信應三陽之鄰而成泰以其鄰不戒以孚象小畜上巽故九五象爲富以其鄰以上九得陽爲實也家人上巽六四象爲富家大吉以九五上九得陽爲實也凡言富與不富皆與巽相關

象曰翩翩不富皆失實也不戒

以孚中心願也皆失實謂居坤中心願謂應乾六五帝乙歸妹以祉元吉郝氏敬曰有以互體爲象者如泰中互歸妹六五爻辭俱云帝乙歸妹蓋以中二爻顛倒爲互互體之一例也

泰六五五者君位六者陰數帝爲君主乙爲陰干帝乙象六五得離之中離爲中女與九二之坎中男陰陽正應歸妹象應乾乾爲元以祉元吉象君能虛懷下賢所以成泰帝乙乾鑿度及子夏傳謂湯左傳輳九謂紂父二說不同

象曰以祉元吉中以行願也朱氏元曰本中德以求賢行所願而非强

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝孔疏子夏傳云隍是城下池也城由基土培扶君由臣之輔翼上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍

泰上六下應九三九三乾上畫屬艮艮爲門闕城象上六坤上畫屬兌兌爲澤隍象由艮復兌兌爲毀折爲附決城復于隍象泰上與師同體經兌毀折應四艮止勿用師象上六居坤坤爲野邑象兌爲口舌自邑告命象坤利居貞貞象爲吝嗇吝象周自春秋時不能奮武全以文命周旋强薾勉强支持其憊已甚貞吝極矣王能軍而肩已中鼎敢問而滿有辭周公之明能燭萬世者與

象曰城復于隍

其命亂也朱氏元曰泰極而否雖曰天命實由人事

䷋坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來孔疏陽主生息故稱大陰主消耗故稱小鄭氏道元曰殷紂崇虎之言囚西伯於羑里散宜生南宮适見文王乃演易用明否泰始終之義焉陳氏士元曰否雖氣運然所以致否者由於匪人顧氏炎武曰序卦雜傳皆旁通之說或者疑非夫子之言然否之大往小來承泰之小往大來也解之利西南承蹇之利西南不利東北也是文王已有相受之義矣徐氏幾曰泰先言小往大來而後言吉亨以天運推之人事也否先言不利君子貞而後言大往小來以人事參之天運也泰則歸之天否則責之人聖人之意深矣序卦傳謂泰者通也物不可以終通故受之以否天下之生久矣一治一亂泰三陽繼以三陰治者亂之機否三陰繼以三陽亂者治之漸此倚伏循環之不爽者也大抵泰多危辭所以明保泰之戒否多厚望所以寄傾否之心三陰並進否之匪人不利君子貞象陽外陰內大往小來象以九五休否爲卦主彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也志不同卽无邦商所以貴一德周所以尙一心象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿湛淵靜語楊誠齋曰非忍天下不可忍之窮不能辟天下不可辟之難　否九五居坎爲難爲吝嗇互巽爲伏儉德辟難象乾爲祿互艮爲止不可榮以祿象凡人之溺於榮祿多由不能儉始蹈於危難亦由不能儉而慕榮祿始此儉德爲辟難之資雖欲榮之以祿而不可也先儒謂咬得菜根斷無事不可爲何允謂月食四斗米不盡何容得有宦情皆儉德之旨哉泰以輔相宜民兼善天下否以儉德辟難獨善其身初六拔茅茹以其彙貞吉亨否初六得坤之巽又應九四互巽巽爲陰木爲白爲長互艮艮爲手亦拔茅茹象大過初六藉用白茅以下體巽否象與大過同三陰連類與泰三陽相似亦以其彙象坤利居貞貞吉亨象泰初之彙惟征斯吉否初之彙必貞乃吉聖人於小人之初猶以君子望之象曰拔茅貞吉志在

君也君子恐其有忌世之心故曰志在外小人恐其有私巳之念故曰志在君六二包承小人吉大人否亨章氏懋曰易不爲小人謀不爲之謀小人之事耳小人欲爲君子易未始不爲之謀
王氏應麟曰楊龜山謂子見南子包承者也此大人處否而亨之道朱文公謂非所以爲訓若使大人處否而包承小人以得亨亦不足爲大人矣　否六二上承九五之陽包承象陰爲小以陰而得位承陽小人吉象陽爲大大於此而不得位而否合其道應坎之一陽坎爲通亨象封德彝在隋爲佞事唐以忠包承者也武氏任用狄梁公亦包承者也徐元直不爲曹操謀管幼安不爲不亞大中大人否亨也人知亨之爲亨不知否之爲亨伊呂莘野漢溪孔顏簞瓢疏水否无往不亨也

象曰大人否亨不亂羣也不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇此不亂羣之實也

六三包羞王注用小道以承其上而位不當所以包羞陳氏士元曰天包地外有包荒象地不能包天故云包承包羞乾坤分量如此吳氏一源曰否下三爻曰貞吉曰包承曰包羞聖人不極言小人之惡以開遷善之門　否六三不中不正以應上九互巽巽爲伏爲臭爲多白眼包羞象飲黃龍湯爲村夫吠小人無所不至一言以蔽之曰羞而巳矣凡小人之所謂

苞昔君子之手謂否道小人而知羞辱發其有瘳哉九三或承之羞以居巽也以互巽互與巽相觸象曰包羞位不當也九四有命无咎疇離祉胡氏炳文曰泰過中變否亂不生於亂而生於治也否過中轉泰治不生於治而生於亂也　否九四爲乾互巽爲命天將轉泰有命无咎象九四與六三爲離上體三陽並進疇離祉象泰之小人應君子則鄰以爭否之君子從君子則疇離祉各從其類也象曰有命无咎志行也四當改革陽志得行九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑孔疏休美也謂能行休美之事於否塞之時心存危難辭戒堅牢李氏兆賢曰書曰雖休勿休者無伐善之心易曰其亡其亡者不忘危之道　否九五變離離爲文明休否象居坎坎爲加憂其亡其亡象坎于木爲堅多心互巽爲繩繫于苞桑象文王陰行善于紂惡之時羑里幾危玉門終出正符此象六二丈人亨其否獨善一身九五大人休其否兼善天下復六二以居離爲休復此以變離爲休否類觀自確象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜胡氏炳文曰以陰柔居泰之終故不能保泰以

陽剛居否之終故卒能傾否黃氏琬曰屯上六不能濟屯否上九乃能傾否否上九變兌兌爲毀折爲附決有傾否象爲說先否後喜象湯以震業而正域武以養晦而純熙象此**象曰否終則傾何可長也**

䷌ 離下乾上**同人于野亨利涉大川利君子貞**序卦傳謂物不可以終否故受之以同人蓋能傾天地之否者人也否上乾下坤天地不交而成否同人上乾下離健明相應而爲同泰否同人備三才之理天地貴交人貴交而无私交故同人不取係應於六二九五成卦之主一則著其下宗之吝以示戒一則象其相遇之艱以爲防皆明中正而應之道而已六二得坤之中畫坤爲野同人于野象九五屬坎之中畫坎爲水互巽爲木利涉大川象六二九五中正而應利君子貞象无私以濟險正同以持身此同人之義也**彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志**同人曰猶之左傳其同人曰一例文決惟

大人爲能見天地之心故可保泰惟君子爲能通天下之志故可同人**象曰天與火同人君子以類族辨物**蘇氏軾曰比以無所不比爲比同人以有所不同爲同同人互乾以天垂天而相附類族象互巽以風扇火而倍明辨物象天與火不同而同同而不同類族者不同而同見其通辨物者同而不同見其正

初九同人于門无咎王注无應于上心无係吝通乎大同同人初九變艮艮爲門闕同人于門象本卦无艮故象傳直以出門同人釋之又全體變艮成遯尤出門之象不爲私同而遯无咎象隨初九以承艮爲出門此以變艮爲出門**象曰出門同人又誰咎也**胡氏炳文曰同人與隨之初皆易溺於私隨必出門而後可以有功同人必出門而後可以无咎孟子之往者不追來者不拒出門同人之義也我不拘門戶之見同我者不咎異我者亦不咎矣

六二同人于宗吝王注應在九五唯同於主用心褊狹鄙吝之道黃氏淦曰于野于門廣狹之分于門于宗公私之辨　同人六二應九五之乾乾爲父父黨曰宗同人于宗象六二居坤坤爲吝嗇吝象朋黨之爭在朝廷講學之爭在草野一言以蔽之曰吝**象曰同人于宗吝道也**

七百六十九字

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興同人九三剛而不中上无正應欲同於二思與五爭居離離為戈兵戎象互巽巽為伏為木伏戎于莽象得乾之三屬艮艮為山升其高陵象乾數三巽為不果艮為止以五敵剛三歲不興象 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也 九四乘其墉弗克攻吉王注處上攻下力能乘墉與三爭二不克則反項氏安世曰爻言不克皆陽居陰位訟九二九四曰不克訟同人九四曰弗克攻惟其陽故有訟有攻惟其陰故不克 同人九四剛不中正无應亦欲同二為三所隔故欲攻之三居艮為門闕墉象九四居上乘其墉象互巽巽為不果弗克攻象困而反則吉象梁人之閨安全全金人之閨劉鉤象此 象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也 九五同人先號咷而後笑大師克相遇孔疏九三九四與之競二必以大師與三四戰克乃得與二相遇 胡氏汭文曰同人九五剛中正而有應故先號咷後笑旅上九剛不中正而無應故先笑後號咷楊氏萬里曰師莫難於君心而兵革非

難克也雖於小人而敵國非難　同人九五與六二之離爲應離爲口先違後同先號咷而後笑象離爲戈兵大師克相遇象又同人六畫內柔外剛九五本位亦可以離取象此都伸與六畫取象之一例也同人全體伏師故三四五俱象師此伏卦取象之一例也象雖取師義主同人則三四爲小人惎閒君子九五爲明主剛克小人專任君子成王感風雷執書以泣而迎周公先號咷而後笑也東征三年以後任周公而无貳大師克相遇也齊威王烹阿大夫用卽墨大夫宋仁宗黜丁謂用王曾亦庶幾焉

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

李氏兆賢曰必克三四方與二遇所謂惟斷乃成

上九同人于郊无悔

同人上九變革革上兌兌爲郊同人于郊象言同人于郊實无可同之人亦革義也初遯上革以反同人見无私應

象曰同人于郊志未得也

— 乾下離上 **大有元亨**

葛氏懋哉曰同人以貞爲要歸大有以元爲首出朱氏元曰小畜一陰在四臣也陽皆應之故曰小畜大有一陰居五君也陽皆應之故曰大有序卦傳謂與人同者物必歸焉故受之以大有同人一

陰居二而同乎五陽惟言亨大有一陰居五而有乎五陽則元亨同猶慮其私故亨必利於貞有乃全其公故亨直謂之元元者善之長公之之謂也大抵同人貴愼交大有貴誠交以六五虛中受陽爲卦主乾爲元九二居坎爲通上應六五元亨象

曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

王注處尊以柔居中以大胡氏炳文曰小畜一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難大有一陰在五而有上下五陽其勢順而易同人文明以健自明而誠也大有剛健而文明自誠而明也陳氏際泰曰柔得位曰同人相通在聲氣柔得尊位曰大有一統在車書象

曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有火麗日也亶明麗天天子當陽大有象法離之明遏惡揚善象乾乾之健順天休命象類族辨物者同人之明遏惡揚善者大有之義民生實難故宜之必須左右天命不易故有之惟在順休

初九无交害匪咎艱

大有初九居乾乾爲直與九四不交无交害匪咎象

則无咎

得乾之一陽屬震震爲恐懼脩省大有之始能愼如

此艱則无咎象**象曰大有初九无交害也**特言初九以著愼有之始**九二大車以載有攸往无咎**大有九二居中應六五六五居坤爲大輿大車以載象九二屬坎坎爲通與五正應有攸往无咎象千古大臣任重象此**象曰大車以載積中不敗也**惟有中德所以不敗**九三公用亨于天子小人弗克**大有九三杜元凱謂三爲三公互兌爲說六五天子有亨于天子象王注訓亨爲通從易本字解其理自正左傳饔餼作享因亨而亨亦相因之義也變睽睽主分異小人弗克象**象曰公用亨于天子小人害也**

九四匪其彭无咎大有九四居離離爲戈兵釋名彭排車器也在旁排禦敵攻也互兌毀折九四勢逼六五須以順承而不可以兵務以陽居陰匪其彭象彭訓多端從釋名於象精確郭汾陽聞詔即解兵權岳忠武班師以明臣節象此**象曰匪其彭无咎明辨晳也**居離明辨晳象大君之道純粹精純臣之分明辨晳**六五厥孚交如威如吉**王注不私於物物亦公焉不疑

於物物亦誠焉 大有六五以柔居尊應九二而上下皆應坤土主信厥孚交如象離爲火威如吉象所謂不言而信不怒而威于鈇鉞也禮曰致敬誠若卽爲美若 **象曰厥孚交如信**之徵易曰厥孚交如乃獲威如之吉 **以發志也威如之吉易而无備也** 孔疏由己誠信發起衆心唯行簡易无所防備物自畏之傳乃極形厥孚威如之效或訓有備無患顯悖經旨 **上九自天祐之吉无不利** 也 王注五爲信德而已履焉履信者也以剛乘柔思順者 大有上九居乾之極爲大有之終乾爲天自天祐之吉無不利象 **象曰大有上吉自天祐也** 特言上吉以著誠有之終

䷎ 艮下坤上 **謙亨君子有終** 朱氏元曰謙以九三陽剛爲主益陽有陰無陽實陰虛謙則有若無實若虛陽旣能謙陰自柔順而虛中故五陰亦謙而六爻皆吉胡氏炳文曰說而應乾安其爲小故履繼小畜勞而能謙總其爲大故謙繼大有會通艮終萬物坤代終故曰有終序卦傳謂有大者不可以盈故受之以謙大有五陽而一陰主之陰體陽用所以爲大謙五陰而一陽主之陽體陰用所以爲謙謙互坎坎爲通亨象主君子艮成始而成終坤代有終君子

七百四十七字

有終象不爲物首故不言元隨事皆吉故不言吉坤上虛故謙多所容坎中實故謙不可僞小人之節非節也吝而已故節必可貞小人之謙非謙也諂而已故謙歸君子

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙艮陽居下天道下濟象六二九三爲離光明象坤陰居上地道卑而上行象陰虧陽益九三互震震主益天道虧盈而益謙謙象陰變陽流九三互坎坎主流地道變盈而流謙謙象坎爲通爲隱伏主鬼神陰害陽福坤爲衆主人道陰惡陽好九三二陽得位害盈而福謙惡盈而好謙象九三在下體之上而應上六二五皆居離謙尊而光象九三在上體之下而居艮山卑而不可踰象敬人者人恆敬之謙尊而光也恭近於禮遠恥辱卑而不可踰也人求有終益爲君子

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

謙山高地卑艮下坤上裒山之高益地之卑裒多益寡象山不見高地不見卑

稱物平施象君子撙節退讓物惟其稱而已道所以能
權也君子自卑尊人施惟其平而已恭所以有禮也　初六
謙謙君子用涉大川吉　王注處謙之下謙之謙者也能
體謙謙其唯君子用涉大難物
无害也謙初六以柔處下謙謙君子象承
互坎全體又象坎坎爲川用涉大川吉象　象曰謙謙君子
卑以自牧也　張氏栻曰牧性情如牧芻豢　謙全體象　六
坎坎爲豕初六處謙之下卑以自牧象
二鳴謙貞吉　蘇氏軾曰陽唱則陰和雄鳴則雌應二承三
鳴象　謙六二承互震震爲善鳴鳴謙象坤
利居貞　象曰鳴謙貞吉中心得也　自牧則非聲音笑貌
貞吉象　之爲中心則有慮以
下人　九三勞謙君子有終吉　王注處下體之極履得其
之實　位衆陰所歸上承下接勞
謙匪解是以吉也　朱氏元曰謙九三體健位剛居下之上似
難以謙而自下於陰勤勞爲謙乾三君子終日乾乾進德之勞
也坤三无成有終成乾之勞也謙從兼言九三兼乾三之剛坤
三之柔故曰君子有終成卦之主故保象辭　謙九三互坎坎
爲勞卦勞謙象居艮艮成終君子有終象勞謙乃曰有終勞
而不謙之无終亦可知矣此功人所以生功狗所以死也　象

曰勞謙君子萬民服也孔疏衆陰歸衆萬民服六四无不利謙六撝謙王注處三之上承五用順奉上下指撝皆謙四互艮艮爲手撝謙象王注釋爲指撝最合象義大抵嗣輔不明言象有蒙頭蓋面之嫌然多暗與象合其說必有所受後儒好以意說經尤失武斷深於經學者辨之象曰无不利撝謙不違則也順五撝謙故不違則六五不富以其鄰句利用侵伐无不利郝氏敬曰謙自二以上互師六五利用侵伐上六利用行師皆象征伐亦互體之一例也謙六五下乘六四六四得坤之巽巽爲近利市三倍富象六五乘之中虛上亦虛而不實不富以其鄰象與泰六四翩翩不富以其鄰微別與巽相關則一也六五得坤之離離爲戈兵利用侵伐象武王虎賁三千不富也戎衣底定利用侵伐也禹征有苗益曰謙受益可見謙爲行師之本而卦名卦義伏羲以來相傳有自非由文王創爲至明且確矣象曰利用侵伐征不服也惟不服者始征所以爲謙亦裒多益寡稱物平施之一節也上六鳴謙利用行師征邑國謙上六居兌兌爲口舌應九三

互震震爲善鳴亦鳴謙象坤爲地爲眾邑國象互師乘六二之離離爲戈兵利用行師征邑國象六二得位處內故貞吉上六處外故志有未得而行師則利同一鳴謙所處不同而皆獲吉利謙之效也郭汾陽再造唐室征邑國所向有功而在朝爲宵小所沮未能大行其志而卒无害者鳴謙之吉也或將邑國狹看殊失經旨

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

外而不內故志未得謙而有終故師可行傳无不足於征邑國之意

☷ 坤下
☳ 震上

豫利建侯行師

孔疏和順而動動不違眾眾皆說豫故謂之豫動而眾說故利建侯以順而動不加无罪故可行師逸豫不可長行故无元亨逸豫難于幹正故无利貞陳氏際泰曰國有五難无民居一焉故豫利建侯武有七德和眾居一焉故豫利行師序卦傳謂有大而能謙必豫故受之以豫豫謙內艮外坤順而止故无自滿之心豫內坤外震順以動故有自得之致震爲長子利建侯象坤爲地爲眾中畫離離爲戈兵利行師象豫本太平之象而逸樂可玻故不取係應以防燕私之累以九四剛應志行爲卦主蓋四居上以應初爲進賢之公初居下以應四爲扳援之私也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉豫九四居剛而應初六剛應志行象乾天坤地離日坎月艮止不過不忒象坎爲桎梏坤爲衆刑罰清而民服象不過不忒豫之善者也鳴豫盱豫冥豫忒之咎也象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

考王氏應麟曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易之言樂呂成公之說本于漢書敘傳上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂豫雷奮作樂象坤厚崇德象震上帝坎祖考薦帝配祖象禮由陰作故稱物平施在謙樂由陽來故作樂崇德爲豫豫交泰者心說故可祀天地而宜人民出奮者心孚故可薦上帝以配祖考

初六鳴豫凶豫初六陰柔處下與九四應居震震爲善鳴鳴豫象象曰初六鳴豫志窮凶也鳴謙則吉由心得鳴豫則凶以志窮心志者吉凶之券與

六二介于石不終日貞吉豫六二中

正尤所保應不累于豫互艮艮爲石介于石象得離中畫離爲日艮爲止不終日象坤利居貞貞吉象介于石者自守之堅不終日者見幾之決

象曰不終日貞吉以中正也　六三盱豫悔句**遲有悔**

孔疏盱謂睢盱喜悅之貌　豫六三不中不正近比九四得坤之兌兌爲說盱豫象進退不得其所悔象兌說怠緩遲有悔象

象曰盱豫有悔位不當也　九四由豫大有得勿疑朋盍簪

王注獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得豫勿疑則朋合疾盍合也簪疾也胡氏炳文曰順以陽居上衆陰由之以養故曰由頤豫以陽居四衆陰由之以安故曰由豫王氏應麟曰[illegible]進而衆賢聚[illegible]衆賢盛而君子安故解明[illegible]斷乎君子之志行而小人之心服故豫勿疑朋盍簪王氏又曰簪古訓疾至侯果始有冠簪之訓李鼎祚集解載侯果說見[illegible]有簪名[illegible]以爲李氏光覽曰以阿衡之任重而切[illegible]以婦女之輔理而對此得勿疑盍簪之義也　豫九四一陽居大臣之位衆陰所聚以震乘坤豫順以動由豫象坤爲信震爲竹簪乃竹笄初出者其長最速陰之從陽朋之從四亦最

速勿疑朋盍簪象陸德明釋文簪子夏傳疾也鄭元云速也郎王注所本後訓冠簪不如從古與震速象合郝氏敬謂古者以竹爲簪震爲竹一奇横亘衆偶聚之合簪象亦有巧思終遜古注義長**象曰由豫大有得志大行也**一陽之志行于衆陰**六五貞吉恆不死**王注四以剛動爲豫之主專權執制非五所乘居中處尊未可得亾胡氏炳文曰易之言疾者四曰无妄之疾勿藥有喜曰損其疾使遄有喜曰介疾有喜惟豫五貞吉僅得不死未可愈而喜也

豫六五互坎全體象坎坎爲疾貞疾象貞如貞凶之貞謂固也然中道未亾其疾亦由于正故得生于憂患震爲反生居恆上體恆不死象夏少康以後周平王以後象此**象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亾也**剛謂九四周之東遷晉鄭焉依二國雖多跛屣正不可少人之眞氣未動疾恆不死國之中道未失弱恆不亾**上六冥豫成**句**有渝无咎**王注處動豫之極極豫盡樂冥冥豫乃成必渝渝變然後无咎王氏應麟曰冥豫而勉以有渝開遷善之路冥升而勉其不息回遷善之機程氏敬承曰世道不可不豫人心不可有豫二不溺于豫四以天下之豫爲豫初之鳴三之盱上之冥皆逸豫之累也五處豫以

貞獲疾不敢爲豫故得不死　豫上六得坤之兌坤爲迷兌爲說兌應艮而成冥豫成象變晉明出地上可以化冥渝无咎象成字　應依注疏屬冥豫

象曰冥豫在上何可長也

顧影園中豈有萬年天子半閒堂上應无長樂老人至聖箴言從來明鑒

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

朱氏元曰隨不取係應而貴乎嘉以九五爲卦主序卦傳謂豫必有隨故受之以隨豫內坤外震順以動者无不樂隨內震外兌動而說者无不從初九居乾乾爲元元象九五上六居坎坎爲通亨象互巽巽爲利利象錯坤坤利永貞貞象兌爲說无咎象左傳穆姜謂有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉又旁通之義也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

王氏拱東曰隨上兌四五之剛來下震二二之柔　隨九五乾六二坤天下象震春離夏兌秋坎冬隨時象

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

述義隨雷動隨澤而靜震東方日出兌西方日入由震適兌嚮

晦之象互巽爲入互艮止爲宴息　隨九五上六居坎坎爲月嚮晦象初九六二居離離爲日月上日下亦嚮晦象互巽爲入爲牀入宴息象時雍於變故蠱之育德必日振民明作有功故隨之宴息必期嚮晦

初九官有渝貞吉出門交有功　隨初九居震震爲侯官象伏巽巽爲伏官有渝象處隨之初以伏爲貞貞吉象凡易言渝非非變卽伏也承互艮艮爲門震爲足爲動出門象上體兌兌爲友交象爲說有功象初九爲隨之主取無私係故同人出門則无咎隨交出門則有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫　陳士元曰互巽爲繩係象故二三爻皆曰係　隨六二互艮艮爲少男小子象六二承六三係小子象初九震爲長男丈夫象六二去初九失丈夫象千古事非其主者象此

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　李氏兆賢曰去暗投明如竇融去隗囂而歸光武魏徵舍李密而事太宗之類　隨六三承九四九四居上卦之下屬震震爲長男丈夫象六三承之係丈夫象互艮艮爲少男小子象六三去六

七百八十六字

二失小子象互巽巽近利市三倍隨有求得象居坤利居貞象**象曰係丈夫志舍下也**下請六二

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎李氏兆賢曰四得君而有震主之嫌雖正亦凶有孚積誠也在道慎動也以明知幾也汾陽不愧乎此　隨九四互巽巽近利市三倍隨有獲象居兌兌為毀折貞凶象九五上六為坎坎中實九四承之有孚象九四得震之一陽震為大塗在道象合下卦為離離為文明以明象兌為說何咎象**象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也**

九五孚于嘉吉王氏應麟曰信小人者亂之機兌九五曰孚于剝厲信君子者治之本隨九五曰孚于嘉吉　隨九五居坎坎中實孚象與六二為正應孚于嘉象成湯與伊尹咸有一德昭烈與孔明魚水相歡其此也與初九无私係故言交不言隨九五布公心故言孚不言隨**象曰孚於嘉吉位正中也**

上六拘係之乃從維之王用亨于西山孔疏升王用亨于岐山隨王用亨于西山皆周公自後追王之也述義上無所係反而係五位處危疑從之宜專結之宜固文

王三分有二以服事殷拘係從維恪守侯度祭其封內之山其固結于神者正其固結于君也　隨上六互巽巽爲繩直拘係從維象變乾乾爲君王象伏艮山象兌爲西西山象上六　象九五爲坎坎爲通爲隱伏主通神明王用亨于西山象

曰拘係之上窮也

䷑ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

朱氏元曰治蠱非柔才所能故爻以有陽者爲得二五正應爲主序卦傳以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也隨內動外說喜隨者存乎人蠱內入外止幹蠱者係乎事巽爲風爲虫蠱象互震震仰盂皿象合之蠱象震爲木果巽爲虫六五上九爲離離爲飛巽長女艮少男轂飛男惑皆蠱象巽爲進退爲不果互兌兌爲毀折爲附決亦蠱象初六九二爲坎坎得乾之中畫乾爲元元象坎爲通亨象爲川大川象巽近利市三倍利涉大川象六五上九爲離離爲日日象互兌兌西屬辛辛取自新先甲三日象離南屬丁丁取叮嚀後甲三日象蓋蠱本壞象元亨以下治蠱事象也禍兮福倚治在亂中古今大抵如此

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱 本義艮剛居上巽柔居下上下不交下卑

巽而上苟止積弊而至于蠱矣蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也本義治蠱至于元亨亂而復治之象也亂之終治之始天運然也象曰山下有風蠱君子以振民育德蠱山阻其風風鬱成蠱風振山林振民象山育風木育德象山下出泉則必達故蒙曰果行育德山下有風則多牽故蠱曰振民育德初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象參蒙之包也子乃係以克家蠱之幹也考且言其无咎蠱初六變乾乾為父巽為蓋父蠱象居震震為長子其究為健健以幹事幹父之蠱有子考无咎象初六九二為坎坎為加憂賊象承互兌兌為說終吉象武丁之于小乙周宣之于厲王象此象曰幹父之蠱意承考也九二幹母之蠱不可貞蠱九二上應六五六五得坤之中晝坤為母為迷母蠱象九二得坎之中晝坎為中男為堅多心幹母之蠱象居巽巽為進退為不果為隨風互兌兌為說不可貞象凱風之七子足以當之象曰幹母之蠱

得中道也　九三幹父之蠱小有悔无大咎蠱九三與上九二陽不相應上九居乾之極亢龍有悔父蠱象九三得艮之三艮爲少男爲手爲止幹父之蠱象互兌兌爲毀折小有悔象爲說无大咎象唐高祖起兵中道決意回軍太原太宗痛哭帳外得以進軍其此象與　象曰幹父之蠱終无咎也黃氏宗羲曰蹇六二言終无尤所以作天下之忠蠱九三言終无咎所以作天下之孝　六四裕父之蠱往見吝蠱六四遠承上九上九居乾之極父蠱象六四互兌兌爲附決裕父之蠱象互震震爲足往象與九三爲離離爲日見象六四居坤坤爲吝吝往見吝象中宗目擊武氏之禍而縱韋氏肅宗目擊楊妃之禍而寵艮娣此象以之若宋哲宗之紹聖又其甚焉者也　象曰裕父之蠱往未得也　六五幹父之蠱用譽蠱六五承上九上九居乾之極父蠱象六五互震震爲長男以柔乘剛下乘互兌兌爲說以說行健幹父之蠱象居離中畫離爲文明用譽象舜以底豫而升聞禹以纘考而奏績此其家也　象曰幹父用譽承以德也承以德指六五承上九　上

九不事王侯高尚其事　述義蠱五居尊故爲王三互震故爲侯上在其上故不事巽爲高艮爲山上在艮上故高尚也天下有事蠱有心蠱事蠱在一時心蠱在萬世上以事外之身抱道而處不治事蠱而治心蠱不治一時之蠱而治萬世之蠱人以事爲事上以不事爲事不事之事高于事是謂高尚其事　蠱上九居艮之極艮爲止不事王侯象艮爲山高尚其事象以高尚爲事治蠱之一道也故孟子曰尚志大人之事備矣顏淵簞瓢陋巷裕爲邦之經綸嚴陵獨釣寒江成東漢之節義其以此與上九對三四五爲父蠱象居尊而亢也本文爲高尚象居外而止也

象曰不事王侯志可則也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶　序卦傳有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱內巽外止寓作事之宜臨內說外順爲可大之業臨有自上臨下之義以六五爲主卦德又以初九九二二陽並進上臨四陰取義二陽之中當以九二爲主以與六五爲正應也以陽應陰陰亦大矣臨之所以爲大也初九居震震得乾之一陽元象九二六三爲坎坎爲通亨象兌爲澤利象坤利居貞貞象坎爲月月象坤爲地地數八八月象坎爲

加憂至于八月有凶象臨本美卦有凶指其微疵言之猶泰言无平不陂也 彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也 剛浸而長喜其陽之來遯浸而長防其陰之遯 至于八月有凶消不久也 孔疏否小人道長君子道消宜以臨卦建丑至否建申為八月于陰防陰之漸故坤言陰始凝于陽防陰之多故臨言消不久 象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆 胡氏炳文曰不徒曰教而曰教思其意如兌澤之深不徒曰保而曰容保其量如坤土之大李氏尙賢曰澤象夫兌教有窮而思无窮也地象夫坤保有疆而容无疆也洊至者坎之宜故教事在習大知者臨之本故教思无窮地中有水師隱而難明故以容民畜眾澤上有地臨顯而易見故以保民无疆 初九咸臨貞吉 臨初九居震震為侯臨象為兌之初兌為說說以感之咸者感也咸臨象上應坤坤利居貞貞吉象咸取義以兌臨下兌故初二皆有咸象君子之臨小人不在懲其惡而在服其心如諸葛武侯之于李嚴真咸臨者也恩不可盡乎小人故兌戒孚于剝威不可逞乎小人故臨之吉在咸 象曰咸

七百六十二字

臨貞吉志行正也臨無所阻故志行咸無所私故志正九二咸臨吉无不利臨九二近臨四陰上應六五爲下卦剛長之主臨象爲兌之二咸臨吉象兌爲澤无不利象孔子當三家專政之日侃侃誾誾權姦盡服其此象與象曰咸臨吉无不利未順命也四陰小人之勢猶盛未順君子之命誠恐往而臨之或有不利故推原之曰未順命所以釋无不利之義耳未順命而无不利咸臨之吉允矣如有苗逆命終格干羽之化是也六三甘臨无攸利既憂之无咎李氏兆賢曰楊再思以諂媚爲事李林甫以口蜜欺人終何利乎 臨六三居兌之陰兌爲澤得坤之三坤土作甘甘臨象兌爲毀折爲附決无攸利象六三九二爲坎坎爲加憂既憂之象兌爲說无咎象貧賤能樂故重甘節交貴不諂故戒甘臨象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎臨六四得坤之初互坤之中至哉坤元至臨象正應初九无咎象千古至友之交象此象曰至臨无咎位當也六三甘臨上無正應不宜甘而甘者也故不當位而无利六四至臨下有正應

宜至而至者也故當位而无咎六五知臨大君之宜吉本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也　李氏兆賢曰取賢臣之聰明成在己之聰明其知大矣虞帝之明目達聰夏后之懸鞀建鐸成湯之敷求哲人皆千古知臨之主　臨六五得離之中畫離爲文明知象爲日大君象爲南面而聽天下嚮明而治知臨大君之宜吉象王者貴無私故比曰顯比王者貴當理故臨曰知臨象曰大君之宜行中之謂也舜好問察言執兩用中知臨之宜于斯可見上六敦臨吉无咎蒙引初二咸臨以君子臨小人六三甘臨以小人臨君子六四至臨朋友之交六五知臨君臣之義上六敦臨槩言之以厚其終也胡氏炳文曰坤主敦厚故復曰敦復艮曰敦艮臨曰敦臨李氏兆賢曰有熙皥之吉無驩虞之咎周成康時重熙累洽足以當此　臨上六居坤之極坤厚載物敦臨象柔極下無正應易于有咎然敦厚臨人无咎象象曰敦臨之吉志在內也體處外而志在內敦臨所以无咎

坤下巽上觀盥而不見有孚顒若朱氏元曰觀以居尊爲諸爻所觀仰

七百八十六字

以五爲主遠五五惡近五五美序卦傳物大然後可觀故受之以觀臨內兌外坤以澤之廣徵其大觀內坤外巽以風之變喩夫觀六二得離中畫離爲目爲見觀象六四九五爲坎坎爲通爲隱伏主通神明薦象互艮艮爲手六三居兌兌爲澤盥象艮爲止不薦象坎中實有孚象以坤承巽謙卑孫順顒若象詩曰奏假無言時靡有爭此可類觀薦者其迹也盥者其誠也事神化民以誠不以迹故君子篤恭而天下平

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下楊氏萬里曰惟中能中天下之不中惟正能正天下之不正剛健而有文明故曰大有中正以觀天下故曰大觀

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也蒙引大觀在上建其極也下觀而化歸其極也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣陳氏際泰曰教民不可不示以明明則不惑而教行故先王以省方觀民亦不可不示以幽幽則不測而教尊故聖人以神道設教　觀上九居乾天象六四九五爲坎坎通神明神道象巽爲風風行四時六二九五中正互艮止成始成終四時不忒象坎習教事以神道設教象惟以神道設教故取象盥而不薦有孚顒若

象

曰風行地上觀先王以省方觀民設教觀風行八方省方象坤爲衆民象六二居離離爲目觀民象巽申命設教象六四九五爲坎坎習教事亦設教象臨曰大則保民無疆觀曰大則省方設教坎之教全乎師觀之教全乎君臨之教主乎內觀之教主乎外

初六童觀小人无咎君子吝本義卦以觀示爲義據九五爲主爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞王氏應麟曰童蒙應于二之剛則吉養之早也童觀遠于五之剛則吝見之微也　觀初六全體象艮艮爲少男童象承六二爲離離爲目爲見童觀象坤初以陰居正小人无咎象坤爲吝嗇君子吝象

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞觀六二爲離離爲中女女象三四五互艮艮爲門六二居內承之離爲目爲見闚觀象女正位乎內坤利居貞利女貞象

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退觀六三承六二之離離在內主反觀觀我生象承巽巽爲進退六三在下之上上之下進退象孟子謂則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉正其象也

象曰觀

我生進退未失道也 六四觀國之光利用賓于王 觀六四互坤坤爲地爲衆國象乘六三爲互坤之中畫亦離也離爲文明國之光象九五居乾之中乾爲君王象坤爲朋賓象六四居巽巽近利市三倍利用賓于王象大比謂禮賓小雅宴嘉賓其以此與 象曰觀國之光尚賓也 九五觀我生君子无咎 觀九五下應六二六二爲離離明反照觀我生象陽剛居中君子无咎象君子求諸己徵民本諸身卽此義也 象曰觀我生觀民也 賢者君之寶國賓卽爲國光外者內之符觀民正以觀我 上九觀其生君子无咎 觀上九无位其統指九五以下上觀君下觀民也上九下應六三居互坤之中爲離離爲目爲見觀其生象居巽之極不可進退無主君子无咎象千古耕莘釣渭相時而動皆此象也觀之取義爲見必與離相關從前說者祇向巽坤二體索解忽六二六三二爻互有離象致使全卦觀義落空今特于各爻承乘居應與離關切之義曲折指證朗若列眉亦以見互體及一畫成象二畫成象諸例必不可忽也朱氏元謂觀全體疊艮艮爲門闕取兩觀之象比象亦新終屬旁義 象曰

觀其生志未平也志未平謂未平其進退之志當以君子之德爲主則无咎也

䷔震下離上 噬嗑亨利用獄 述義噬嗑震坎艮皆木也陷于三木有獄象序卦傳可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也觀之離互于內離爲目故主觀噬嗑之離象于外離爲口故主噬觀以省之教化民也噬以合之刑弼教也噬物者未有不先觀者也刑民者未有不先教者也互坎坎爲通亨象坎爲桎梏離爲電電主明察震爲雷雷主擊搏互艮艮爲獄皆利用獄象以六五柔得中爲卦主

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑全體象頤六四一陽在上下三陰之中頤中有物象物在頤中必噬而始合姦在獄中必斷而始明

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也王注柔得中謂五也噬嗑之主雖不當位不害用獄　王氏棋東曰噬嗑以震體之二上行離體之五

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法述義噬嗑以合爲義雷震必電電掣必雷無不相合蔡氏淸曰豈折獄致刑君子用法于旣犯之後噬嗑明罰勑法先王立法

于未犯之先　噬嗑電之光無不照故罰取諸明雷之斷無所撓故法取諸勑電後雷先求明者原根于斷雷下電上求斷者必歸于明元齡能謀如晦能斷不可缺一

初九屨校滅趾无咎　噬嗑初九居震震爲足趾象互坎坎爲桎梏校象互艮艮爲獄爲止初九承之屨校滅趾象初動而能止无咎象繫辭傳所謂小懲而大誡小人之福也

象曰屨校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎　噬嗑六二得離中畫離爲網罟以佃以漁膚象爲口噬膚象互艮艮艮爲鼻鼻象承六三爲兌兌爲毀折滅鼻象離明中正无咎象

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　噬嗑六三互艮艮爲狗爲鼠爲黔喙之屬爲堅腊肉象承離離爲口噬腊肉象互坎坎爲病遇毒象得坤之三坤爲吝嗇小吝象居兌兌爲說无咎象

象曰遇毒位不當也　陰柔不中正爲不當位

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　王氏應麟曰太平御覽王肅注金矢所以獲野禽故噬之反得金矢君子于味必思其毒于利必備其難

噬嗑九四居離離爲禽爲乾卦爲口噬乾胏象爲戈兵矢象

得乾一陽乾爲金金矢象互坎坎爲險艱象乘承皆坤坤利居貞利艱貞吉象得金矢自爲戒辭王肅說長勝于束矢鈞金之解

象曰利艱貞吉未光也 **六五噬乾肉得黃金貞厲无咎** 噬嗑六五居離離爲龜爲乾卦爲口噬乾肉象乘九四之乾乾爲金六五得坤之中坤爲黃得黃金象坤爲貞上下乾爲厲貞厲无咎象爻于決獄多戒辭二以噬膚之易而滅鼻三以噬腊之難而遇毒四噬胏吏難而得矢惟五噬乾肉得黃金象爲合中有孚而猶爲貞厲獄可易決哉

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶 朱氏元曰二治小獄象噬膚三四治久獄象噬腊胏五統治久獄象噬乾肉初上爲受治者初惡未成上惡已成 噬嗑上九乘坎坎爲桎梏何校象爲耳痛滅耳象爲加憂爲血凶象卦以噬九四一陽取義所謂頤中有物則九四爲受治者爻以九四爲治久獄而以初九上九爲受治者此爻與彖異而易之不可爲典要也

象曰何校滅耳聰不明也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往 朱氏元曰賁以質爲主而輔之文此陽倡陰和天地

自然之賁也陽質陰文相應相比為賁初應四以質賁文也為賁之始二比三以文賁質也為賁之中而文為極盛上比五以質賁文也為賁之終而文極反質以二上成卦為卦之主亨陽小陰剛柔相濟而成章故陽道得亨陰亦利有攸往也序卦傳物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也噬嗑離與震合故利決察賁離在艮下故主文明互坎坎為通亨象六二離六五坤離為文坤亦為文文主陰小象上下得坎之通利有攸往象互震震為足為動上艮文得所止皆利有攸往象

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也王氏棋東曰賁艮體四五之柔來離之體二三初之剛上艮之上以文四五之柔故曰分剛上而文柔一陰一陽之謂道剛柔交錯之謂文

文明以止人文也李氏兆賢曰文明則情文燦然以止則名分秩然文明者行乎不得不行以止者止乎不得不止

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下朱氏元曰以察時變者陽極必剝陰極必復也化成天下者質極濟文文極反質也　賁離為日互坎為月離為目為見互震春伏兌秋坎離

冬夏觀乎天文以察時變象乾爲天坤爲四方爲衆爲文艮成終始觀乎人文以化成天下象天文莫大乎日月星辰而時變于焉昭察人文莫大乎詩書禮樂而天下于以化成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 述義賁火蘊于內山上有光書曰賁若草木是也明庶政者離之明无敢折獄者艮之止 賁庶政不可不文故取諸離折獄不可舞文故取諸艮噬主除姦明罰勑法非猛賁主飾喜无敢折獄非寬

初九賁其趾舍車而徒 賁初九得震之一陽震爲足趾象離爲文明賁其趾象互坎坎爲輿多眚上體艮艮爲止初九居下應之舍車而徒象顏膕緩步以當車其準于義者與

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須 毛氏在頤曰賁六二居陰須者血之餘爲陰上四畫成頤二在其下須象 朱氏元曰賁六二爲柔來文剛之爻三以質在上二以文承之有賁其須象 賁六二互坎坎爲下首下首頷也六二附九三而動猶須附頷須象六二正當離位離爲文明賁其須象所謂附靑雲而顯者與

象曰賁其須與上興也 朱氏元曰陰能從陽文以賁質故小利有攸往

九三賁如濡如

永貞吉 折中得陰自賁又慮其見濡也李氏兆賢曰得上下二陰相賁恐爲所溺故貴永貞孔子亦受季孟薦引而必退以義晏嬰亦受崔陳禮重而不入其羣 賁九三居離乘二之賁賁如象互坎坎爲水濡如象上下皆坤坤利居貞永貞吉象 象曰永貞之吉終莫之陵也 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 賁六四與三剛柔互文賁如象居巽一陰巽爲白皤如象與初九爲應初九居震又互震震于馬爲馵足白蹄也爲的顙白顛也爲決躁白馬翰如象初九居離離爲戈兵寇象六四與爲正應匪寇婚媾象求賢自輔損文就質其象如此 象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 六四位介賁與皤寇與媾之閒故曰疑也 六五賁如邱園束帛戔戔吝終吉 賁六五居艮艮爲山邱象得坤之中坤爲野邱園象比上九剛來文柔賁于邱園象坤爲帛承上九一陽爲束束帛戔戔象坤爲吝嗇各象文極賁質終吉象 象曰六五之吉有喜也 喜比上九之質 上九白賁无咎 朱氏元曰賁上九陽爲白如白日白晝是也下比六五有

白賁彖文極反質文質得中无溺陰之咎　賁上九居乾乾爲金爲玉白賁象**象曰白賁无咎上得志也**朱氏元曰得遂反質之志

䷖ 坤下艮上 **剝不利有攸往** 朱氏元曰牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始剝牀欲上失所安而已先有蔑貞之凶終剝廬又自失所庇而上轉有得輿之吉故陰剝陽實自剝初二四皆凶剝陽也三應上故无咎五比上故无不利所以見陽之宜從以上爲卦主王氏應麟曰虛美熏心[illegible][illegible][illegible]秦亂之萌浮文妨要[illegible][illegible]晉衰之兆故賁受以剝序卦傳致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也賁離內艮外爲亨陽之象剝坤內艮外爲亨盡之象極于繁華終于澌敝賁必變剝千古同符坤爲迷艮爲止不利有攸往象

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也錢氏澂之曰君子待小人以剛其計常疎小人遇君子以柔其計常密夬以五陽制一陰曰剛決柔見孚號之難剝以五陰剝一陽曰柔變剛見獸奪之易乾之天則宜符聖人知存亡進退

剝之天行可法君子向消息盈虛**象曰山附于地剝上以厚下安宅**朱氏元曰山高起于地而反附著于地剝之象也君子體之謂山以地爲基厚其地則山保其高君以民爲本厚其下則君安其宅　剝坤主承載故下取乎厚艮爲門闕故宅取乎安**初六剝牀以足蔑貞凶**剝初六得巽之一陰巽爲牀牀象處至下剝牀以足象牀足象丌丌者基也足剝基傾蔑貞凶象君子初剝小人早凶澈賢者不祥害善者無後**象曰剝牀以足以滅下也**朱氏元曰滅下則上危**六二剝牀以辨蔑貞凶**楊氏萬里曰大臣國之幹爲小人所剝其當退張九齡相李林甫時乎　剝六二乘初爲牀之辨剝牀以辨象貞固幹事幹剝牀頹尤蔑貞凶象剝全體象巽故初二四皆有牀象**象曰剝牀以辨未有與也**龔氏煥曰六二陰柔中正上無陽剛之應是未有與所以雜于羣陰而爲剝以六居二當位而凶无應之故傳特以未有與明之爻之變例也**六三剝之无咎**本義衆陰方剝陽巳獨應之夫其黨而從正无咎之道也李氏兆賢曰張永剝去劉瑾獨與諸君子謀此其象乎　剝六三應上九以陰從陽剝之无咎象三

居兌兌爲毀折爲附決爲說亦剝之无咎象傳謂失上下指去上下四陰言剛剝之實謂剝上下四陰叅從陽即剝陰也卦謂剝陽爻象剝陰此爻與卦異之一端易不可爲典要如是 **象曰剝之无咎失上下也**

六四剝牀以膚凶 剝六四變晉互坎坎爲血肉爲加憂剝牀以膚凶象 **象曰剝牀以膚切近災也**

六五貫魚以宮人寵无不利 張氏振淵曰遯曰畜臣妾吉告陽制陰剝曰以宮人寵敎陰從陽 剝六五上九爲離離爲網罟以佃以漁魚象變巽巽爲繩直貫魚象離爲中女艮爲宮闕近比于上承天之寵以宮人寵无不利象 **象曰以宮人寵終无尤也** 李氏兆贇曰堅小人從正之心慰小人慮禍之意

上九碩果不食君子得輿小人剝廬 楊氏文煥曰衆陰在下爲貫魚一陽在上爲碩果果中有仁天地之心存焉剝之所以爲復也汪氏本錡曰上九在上五陰所載君子得輿也上九變坤五陰無庇小人剝廬也王氏應麟曰四皓魯兩生之流士不以秦而賤伏生浮邱伯之流經不以秦而亡故曰碩果不食 剝上九居艮之一陽艮爲果蓏爲止碩果不食象互坤

坤為大輿與上九乘之君子得輿象艮為門闕廬象伏兌兌為毀折小人剝廬象小人者君子之輿也故君子不可以剝民君子者小人之廬也故邪不可剝正

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

朱氏元曰得民所載陽完無傷終不可用陰徒自害

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

朱氏元曰復以一陽初動而坤以順行故二三四五朋來无咎以初九為主惟上居極迷復自姤遯否觀剝坤至復為七日邵氏雍曰否次泰亂生于治復次剝治生于亂象參六陽之乾必生陰聖人名之曰姤若不期而忽遇六陰之坤必生陽聖人名之曰復若失物而更歸陳氏際泰曰臨言八月有凶為君子防復言七日來復為君子幸李氏舜臣曰臨釋陽消以月言幸其消之遲復言剛反以日言幸其反之速王氏應麟曰天地未嘗一日无陽故十月為陽純坤稱龍語類復之一陽由坤積一日生一分十一月一陽始成序卦傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝內坤外艮一陽所窮復內震外坤一陽所反盈虛消長莫顯于此震一陽來復亨象為足為動為健為反生出入无

疾象坤朋順震朋來无咎象由剝而復震爲大塗反復其道象初九六二爲離離爲日日象初九得乾之一陽爲天數七七日象本卦爲復七日來復象震陽上通利有攸往象七日來復說者甚多總因畫卦本有七日之象象辭方以象之說之可通者自該其中所謂冒天下之道也常解自姤至復爲七日此一說也孔疏褚氏莊氏並云變月言日欲見陽長須速之義朱氏震謂劉遵曰天行躔次十有二陰行其六陽行其六當于陰六陽失位至七則陽復本位周天十二次循環反復一日之中七時而復一月之中七日而復一年之中七月而復一紀之中七歲而復此說較前更爲名通而自該前說之理蓋七日來復取義實動而不括以支干言之如甲至庚爲七日則戊來復以庚金克甲木而戊土得復也乙至辛爲七日則已土來復以辛金克乙木而已土得復也推之丙至壬丁至癸戊至甲己至乙庚至丙辛至丁壬至戊癸至已莫不皆然人之疾多以七日愈能復則愈不復則死亦一驗此皆義可旁通者也惟易緯六日七分之說太牽爲所不取餘詳凡例

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復

其見天地之心乎 程傳至靜之中有動之端所以見天地之心一言以蔽之曰天地以生物爲心 復坤伏乾中坎坎爲心天地之心象初九六二爲離離爲目爲見見天地之心象 象曰雷在地中 復內震外坤雷在地 復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤雷在地中象初九六二爲離離爲日二陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤爲囊爲布爲帛爲衆商旅象震伏艮艮爲止商旅不行象六五居尊后象坤爲方方象爲闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后不省方十一月北巡狩之說未可信矣 初九不遠復无祇悔元吉 復初九居震之一陽爲動爲決爲健不遠復无祇悔象乾爲元元吉象不善即知知即不行繫辭所以獨推顏子也復以初而不遠悔以初而无祇初之時義大矣哉 象曰不遠之復以脩身也 震爲雷川恐懼脩省修身象 六二休復吉 朱氏元曰人倚木曰休二比初休復象

復六二居離之中以比初九離爲休美休復象卑以自牧故勞謙有終虛以下仁故休復獲吉象曰休復之吉以下仁也張氏栻曰易象未嘗言仁獨于復之二曰下仁克己復禮仁也初九震木爲仁六二乘之下仁象六三頻復厲无咎王注頻頻蹙之貌處下體之終雖愈于上六之迷已失復遠蹙而未復雖危无咎　復六三變明夷互坎坎爲亟心爲下首爲加憂頻復厲象坎爲通无咎象巽九三互坎爲頻巽與頻復象同從知王注之確蓋比于初爲休復遠于初爲頻復也休復者樂天知命故不憂頻復者困心橫慮而後作象曰頻復之厲義无咎也　六四中行獨復復六四位五陰之中獨應震初震爲足中行獨復象象曰中行獨復以從道也彙參二言下仁以友輔仁也四曰從道脩道以仁也震爲大塗四從初從道象六五敦復无悔復六五居坤之中坤爲敦厚敦復无悔象象曰敦復无悔中以自考也中謂居坤之中上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征陳士元曰十者坤之極數故屯頤復互坤皆有十年之象　復上六居坤之極坤為迷迷復凶象居兌兌為毀折災眚象坤為衆又師之上體迷失其所用行師終有大敗象坤為國伏乾乾為君以其國君凶象坤為地地數十十年象兌為坼決十年不克征象

象曰迷復之凶反君道也君貴明而象迷所以反君道

䷘ 乾上震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往朱氏元曰无妄實理自然不參以人故不取係應史記謂无期望是也爻以陰為妄陽為无妄初陽純正為一卦之主二有係故教之亦許其往者二之德中正也三匪正无妄亦災四陽无應故无咎五中正而應二故以勿藥教之上匪正應三為有眚故戒其行序卦傳復則不妄矣故受之以无妄復雷在地中主乎陽之反无妄雷行天下主乎誠之通皆以乾之一陽為主復初九為无妄之主震為動為健元亨利貞象九五剛中應六二為正亦元亨利貞象上九不正應六四為妄匪正有眚象互艮艮為止不利有攸往象

彖曰无妄剛自外來而為主于

內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉王氏拱東曰无妄外乾之剛來主于內震之初象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物陳氏際泰曰復者體无妄者用故復則雷在地中无妄則雷行天下蒙引物與无妄各正性命之理茂對時育參贊天地之宜復雷以時出不妄動物以時育不妄生天下雷行物與无妄象震震為敷為蕃鮮茂對時象乾為資始為大生育萬物象雷在地中復之始則商旅可以不行雷行天下妄已无則育物期于茂對

初九无妄往吉朱氏元曰震初九純陽為動以天不參以人至誠无妄卦所由名故往則得吉　无妄初九居震震為足為動无妄往吉象

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往何氏楷曰不方耕而卽望其穫不方菑而卽望其畬卽先事後得先難後獲之意　述意无妄六二震動巽入耕也震稼艮手穫也二在地上為田菑畬

也二以中虛無心而動耕不預望其穫菑不預望其畬必如是而後利往　无妄六二初九爲離離爲田耕穫菑畬象本與九五爲應互艮艮爲止无所期望不耕穫不菑畬象承互巽巽近利市三倍利有攸往象學也藏在其中仁義未嘗不利其象如此

象曰不耕穫未富也　无妄互巽巽近利市三倍富象六二處下無求富之望未富象

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　无妄六三與九四爲坎坎爲加憂无妄之災象六二得坤之中坤爲牛牛象在下承互體之巽巽爲繩直或繫之牛象初九震震爲長男爲動行人象與六二比行人之得象互艮艮爲少男爲止居坤坤爲邑邑人象坎爲桎梏邑人之災象惟其无妄故不言凶公冶長縲絏非其罪越石父知已贖以驂其此象與

象曰行人得牛邑人災也　嘆息之意慰无妄者亦警无妄者

九四可貞无咎　本義陽剛乾體下无應與可固守而无咎　无妄九四下无係應亦陽无妄互艮艮爲止可貞无咎象

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜　无妄九五陽剛中正无妄象得坎中畫坎爲心病无妄之

疾象下應六二居離離爲火其味苦又爲口藥象乘互艮之上艮爲止勿藥有喜象**象曰无妄之藥不可試也**楊氏萬里曰泰以未富强試商鞅烏喙之藥晉以未濟虛試王行甘遂之藥疾未已而身從之矣

上九无妄行有眚无攸利蘭氏廷瑞曰无妄之初當動而動故往則有吉无妄之終當靜而動故行則有眚胡氏炳文曰无妄之災天實爲匪正之眚人自爲　无妄上九陽剛无妄象陽極下應六三之震震爲決躁以陽極而合決躁行有眚无攸利象**象曰无妄之行窮之災也**

䷙乾下艮上**大畜利貞不家食吉利涉大川**朱氏元曰大畜以尚賢止健爲義尚賢故陽道大行止健故二陰皆吉以五上爲主初利已二說輹二陽應陰而不溺陰三與上同德故利往四五正受畜之爻六居四得正畜惡未成故元吉六居五不正畜惡已形而亦吉上九大畜之功已成故曰道大行序卦傳有无妄然後可畜故受之以大畜无妄天下雷行取乎陽之通誠能動物也大畜天在山中取乎剛之止正以閑邪也六五居坤坤利居貞利貞象上四合體爲頤食象艮爲門闕家象上九居上爲外之極近比六五爲所尚之賢何天之衢應食君祿不家

七百八十八字

食吉象九二得坎中畫坎爲川六五應之利涉大川象

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德大畜乾爲健剛健象艮爲止篤實象六五上九爲離全體又象離離爲文明輝光象離爲日日新其德象

剛上而尚賢能止健大正也王氏拱東曰大畜上九以陽剛居上六五以柔尊尚之郭氏懋孝曰有賢曰大有畜賢曰大畜

不家食吉養賢也大畜以尚賢尊其位以養賢厚其祿

利涉大川應乎天也坎象在乾六五應之

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德大畜乾下艮上天在山中象山爲蓄藏實若草木多前言往行象六五上九爲離上四其象離離爲文明爲網羅爲目爲大腹多識前言往行象天主德德象大其山中畜其德象就六五尚賢言之尊賢則不惑亦多識前言往行以畜其德象充長者茂對之本故以育物爲仁大畜者多藏之全故以畜德爲仰惟識則明故剛健篤實輝光日新其德惟明乃誠故多識前言往行以畜其德

初九有厲利已大畜初九上應六四六四與九二爲坎坎爲加憂厲象六四居艮艮爲止利已象申屠蟠

不遭凶禍管幼安遠避遼東皆此象也

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹 朱氏元曰輹輈縛也輿小畜九三輿說輻別彼象失中此象不係陰九二剛中之德六五之陰未尙已時不可進故能自止大畜九二得坎之中坎于輿爲多眚互兌兌爲毀折輿說輻象

象曰輿說輹中无尤也 中謂九二居中之德

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 彙參大畜取象馬牛豕皆人家所畜者取畜止之義校刊記曰鄭康成作人實反當爲日月之日述義初戒其進二喜其不進三可進矣又恐其輕進君子之難進也如此夫　大畜九三得乾之三乾爲良馬合初九九二皆馬上九爲何天之衢互震爲足爲動良馬逐象九三乾陽利艱貞象上四畫象離離爲日承六四之坤坤爲輿離爲戈兵互兌兌爲講習日閑輿衛象與六四爲坎坎爲通利有攸往象王陽得路貢禹彈冠良馬逐也于皮師聽國僑執政輿衛閑也

象曰利有攸往上合志也 上謂上九爻多以陰陽相得爲應俱陰俱陽爲敵獨大畜初九九二之陽不取應六四六五之陰以陽之德忌從陰也九三之陽取通上九以陽之德宜從陽也大畜畜德故論德不論

位也

六四童牛之牿元吉 大畜六四得坤之初坤爲牛坤初艮少童牛象艮爲門闕爲橫木爲止童牛之牿象爲艮之始元吉象賈誼謂絕惡于未萌起教于微渺使民日遷善遠罪而不自知是也

象曰六四元吉有喜也 喜爲上九之陽所畜

六五豶豕之牙吉 彙參童牛之牿防其漸積豕之牙相其機 大畜六五居離離爲網罟以佃豕象爾雅豕子猪豨豶豶爲豕之少者艮少震躁豶豕象猶六四之童牛也牙找也艮爲止木豶豕之牙吉象猶六四童牛之牿也舊說多牽涉義最確今遵其說如此六四六五二爻皆以受上九之畜取象如周公之于成王童牛之牿也伊尹之于太甲豶豕之牙也孟子所謂畜君者好君也

象曰六五之吉有慶也 慶爲上九之陽所畜

上九何天之衢亨 大畜上九居乾之極乾爲天得艮之一陽艮爲門闕乘震震爲大塗何天之衢亨象範遵王道之蕩蕩詩頌卷阿之游其象如此

象曰何天之衢道大行也 未失者睽之道無妨遇主于巷大行者畜之道悉變何天之衢

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實 朱氏元日封以養爲義爻以顚爲求

下以拂爲求上五上主卦天下由上而頤上尤主卦之主也下三爻爲無位之人動而求上爲慕勢上三爻爲有位之人止而求下爲養賢故下三爻宜止而不動序卦傳物畜然後可養故受之以頤頤者養也大畜內健外艮取其畜之博頤內動外艮取其養之純互坤坤利居貞貞吉象全體象離離爲目爲見觀頤象離爲口頤亦爲口中虛求實艮爲手震爲足皆主求自求口實象

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉 王氏應麟曰蒙之養正索乎微頤之養正防乎著朱氏元曰所養之人不爲私而爲公自養之事不以小而以大吳氏曰愼曰自養私而小故凶養賢公而大故吉 頤上下乾中坤乾資始坤資生天地養萬物象相見乎離聖人南面而聽天下聖人象離爲文明坤爲衆養賢以及萬民象觀求諸己曰觀我生頤考諸己曰觀所養

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食 述義頤雷聲于震蟄于艮陽氣緘藏主養萬物言語飲食時動而動必愼必節時止而止傅氏咸口銘百禍從口出

百病從口入　頤雷動而有聲言語飲食象山止而不過慎言語節飲食象家主反身故君子以言有物行有恆頤主養身故君子以慎言語節飲食無欲速之意故飲食取諸需防盡美之愆故飲食取諸節　初九舍爾靈龜觀我朵頤凶　王注安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來李氏兆賢曰初有剛德道味自腴上應六四喪節從欲聖人設爲四語初之辭以誡之蔡中郎之于董卓其此象乎　頤初九外健中虛象離離爲龜純陽居下靈龜象動應六四之陰朵頤象不應動而動舍爾靈龜觀我朵頤象孟子謂養小失大正此象也　象曰觀我朵頤亦不足貴也　靈喪其靈貴失其貴　六二顛頤句拂經于邱頤句征凶　頤六二居離爲頤下比初九顛頤象離爲文明經象六五居艮艮爲山邱象六二妄動上從六五拂經于邱頤象下顛上拂俱征凶象錢號拔釘顛而凶人名遜卷拂而凶故君子下交不瀆上交不諂　象曰六二征凶行失類也　六二當位以居頤妄動而凶亦爻之變例　六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　頤六三處震動之極妄應上九拂頤貞凶象互坤坤爲地地數十承艮艮

爲止十年勿用无攸利象**象曰十年勿用道大悖也**　**六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎**述義二二求人以養己故顚頤而凶四求賢以養人故顚頤而吉經說軀節嗜養己爲貞虎節欲養賢斯吉　頤六四下應初九顚頤吉象艮爲虎全體離離爲月爲見虎視眈眈象乘震震爲足其欲逐逐象求賢養民其應極正无咎象　**象曰顚頤之吉上施光也**六四居離在上應初上施光象　**六五拂經居貞吉不可涉大川**頤六五居離離爲文明經象資上養賢拂經象得坤之中居貞吉象艮爲止不可涉大川象　**象曰居貞之吉順以從上也**　**上九由頤厲吉利涉大川**頤上九居頤之所止萬民由此而養由頤象乾三三惕厲厲吉象變兌爲坎坎爲川爲通利涉大川象　**象曰由頤厲吉大有慶也**

䷛ 巽下兌上　**大過棟撓利有攸往亨**朱氏元曰大過陽過也位剛不如處

柔為善故以二四爲卦主二居柔比初四居柔應初也卦以全體言本末皆弱故曰棟橈爻以德位與係應取象故三係上之柔爲橈四應初之柔爲隆序卦傳頤者養也不養則不可動故受之以大過頤全體象離土平養身大過全體象坎主乎任重坎爲棟初六上六俱柔木末弱棟橈象坎爲通利有攸往亨象

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶朱氏元曰擔當之才本之剛過而中故獨立不懼樂天之學本之巽行而說故遯世无悶葛氏懋哉曰君子求同理不求同俗故獨立不懼而其守過人求天知不求人知故遯世无悶而其量過人 大過木植澤中獨立不懼象澤流木外遯世无悶象思恆利在貞故不易者自立之本大過資乎養故不懼者獨立之眞大有者順天故揚善可以獲休大過者樂天故遯世可以无悶

初六藉用白茅无咎錢氏一本曰枯者近之而回生橈者應之而降起棄參肩重務者以細微爲始

任大事者以小心爲基述義貴者藉用賤剛者藉用柔人君藉民任重可勝　大過初六居巽之初巽爲陰木爲白上應九四以柔承剛藉用白茅无咎象姬旦公孫碩膚諸葛生平謹愼周漢之所藉也　象曰藉用白茅柔在下也　九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利　述義大過木近澤爲楊陽過故枯九居乾爲夫剛過故老比初六近木本故生稊資柔德故得女妻　大過九二居巽巽爲木在大過澤滅木枯楊象伏震震爲蕃鮮生稊象爲長子老夫象應上體兌兌爲少女得其女妻象爲說无不利象　象曰老夫女妻過以相與也　陽居其過喜有陰助　九三棟撓凶　大過九三全體象坎坎爲棟棟應上六之柔柔能藉剛不能繫剛棟撓凶象陳蕃欲去宦官遇漢桓帝之柔王涯欲去宦官遇唐文宗之柔不凶何待　象曰棟撓之凶不可以有輔也　九四棟隆吉有他吝　大過九四全體象坎下應初六得柔之藉棟隆吉象九以陽居四陰爲不當位有他吝象王旦相業卓然可觀惟受天書之累其此象與　象曰棟隆之吉不撓乎下

也朱氏元曰下以柔承陰陽相濟九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽大過九五居兌兌爲華澤枯楊生華象伏艮艮爲少男士夫象下巽巽爲長女老婦得其士夫象艮爲止无咎无譽象九五伏艮成蠱爲女惑男故有老婦士夫之象九五當位以非正應象此亦爻之變例也象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六過涉滅頂凶无咎大過上六居兌澤之極全體象坎涉象下應九三之剛乾爲首頂象上六過柔不足以濟兌爲毀折爲坼決過涉滅頂凶象應所當應无咎象千古臨大節不可奪者象正如此象曰過涉之凶不可咎也

☵☵坎下坎上習坎有孚維心亨行有尙朱氏元曰坎爲險體惟剛可以濟之五爲卦主卦本陽陷陰中爻則陰陷而陽不陷序卦傳物不可以終過故受之以坎坎者陷也大過下巽上兌以剛藉柔著任重之宜坎內坎外坎以剛濟柔明涉險之道上下重險習坎象坎中實有孚象坎爲心爲通維心亨象互震行有尙象復

見天地之心道心惟微者可著坎象維亨之心人心惟危者可安 象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎下上三四虛水流而不盈象二五實行險而不失其信象九五居中剛中象互震爲動上兌爲說往有功象九五居乾乾爲天天險象互艮艮爲止不可升象錯坤坤爲地地險象艮爲山坎爲川山川邱陵象乾爲君互震震爲侯王公象坤爲國艮爲止設險以守其國象得人者吉故頤養賢以及萬民恃陋者凶故坎設險以守其國 象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 坎洊至則不厭常德行象習坎則不倦習教事象坎中實常德行者成己之仁坎爲通習教事者成物之知 初六習坎入于坎窞凶 坎初六居坎之下入于坎窞凶象 象曰習坎入坎失道凶也 九二坎

六百七十六字

有險求小得坎九二剛中未出上下二陰之險陰爲小求小得象象曰求小得未出中也 六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用坎六三六四重險來之坎坎象六三枕六四險且枕入于坎窞象互艮艮爲止勿用象 象曰來之坎坎終无功也 六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也述義坎互震震爲笑言故象約擇簡要之言因君心之所明投之如自牖而納約 坎六四坎爲水酒象互震震仰盂樽象簋文從艮互艮簋象六四得坤之初坤爲缶用缶象納約謂納樽酒簋缶之禮以相約艮爲門闕爲手納約自牖象六四柔承九五之剛漸次出險終无咎象溪室之藻饋潢汙之麥飯其象如此惟公足以接物故同人必出門惟誠堪以格君故納約可自牖 象曰樽酒簋貳剛柔際也以六四之柔際九五之剛 九五坎不盈祇既平无咎俞氏炎曰坎不盈以其流也彖傳水流而不盈是也不盈則適至于既平故无咎朱氏元升曰坎六四爻折則水流行坎不盈象九五中實

祇既平象　坎九五將出于險坎不盈祇既平象合上六爲兌兌爲說无咎象

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎上六居坎之極坎爲桎梏爲叢棘係用徽纆寘于叢棘象上六居坤之三陰是爲陰極三歲不得凶象

象曰上六失道凶三歲也

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

朱氏元曰離爲乾卦體燥惟柔足以和之二爲主序卦傳陷必有所麗故受之以離離者麗也坎陽陷乎陰故以險而得通離陰麗乎陽故以附而克顯坎中實斯誠無不孚離中虛斯明無不照水火爲乾坤之大用誠明乃聖學之統宗也上下得坤之中畫坤利居貞利貞象中互坎坎爲通亨象坤爲牛畜牝牛吉象坤以柔順見安貞故利爲牝馬離宜精明寓渾厚故利畜牝牛

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離上九居乾之極乾爲天六二六五居離離爲日互坎坎爲月
繫于上九日月麗乎天象六二六五屬坤坤爲土互兌兌于地
爲剛鹵乾爲木果初九居震震爲蕃鮮互巽巽爲木九三上九
居艮艮爲果蓏于木爲堅多節坎于木爲堅多心百穀草木麗
乎土象六二六五重明二五正位乾坤天下巽入兌說艮成重
明以麗乎正乃化成天下象釆牝牛象麗乎中正畜牝牛吉象
坎剛中而往有功故德教可以常習**象曰明兩作離大人**
離重明以麗乎正故天下于以化成
以繼明照于四方離離爲日明象上下兩作繼明象坤爲
方繼明照于四方象地有九川而脈脈
相通故曰習坎天無二日而旦旦明作故曰重離脩德益德習
之所以爲常日新又新明之所以爲繼習以自昭明德明明德
于一身也離以明照四
方明明德于天下也**初九履錯然敬之无咎**朱氏元
曰履象
離離初九亦取日出初行之象承六二折爻如路有岐錯然象
離性剛躁故以敬戒其初進　離初九得震震爲足爲決躁履
錯然象承互巽巽爲敬順敬之
无咎象于古始進以正者象此**象曰履錯之敬以辟咎**
朱氏元曰
也敬則不錯**六二黃離元吉**離六二得坤之中坤爲黃
日中之色亦黃黃離元吉

象賁取兼山故无咎占乎白賁文昭麗日故元吉係乎黃離 象曰黃離元吉得中道也 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 離九三離爲日居三日昃象坤爲缶離中虛亦爲缶離爲火歌聲屬火鼓缶而歌象互兌兌爲口舌嗟象離處日昃大耋之嗟象不淫則傷凶象 象曰日昃之離何可久也 九四突如其來如焚如死如棄如 離九四居震震爲決躁廹于九三之剛是爲重剛不中突如其來如象離爲火互兌兌爲毀折爲坮決焚如死如棄如象五代興亡多象此不獨嬴政項籍也躁譁于初故薇戒錯然之履剛防乎廹故焚懼突如其來 象曰突如其來如無所容也 六五出涕沱若戚嗟若吉 離六五互兌兌爲澤出涕沱若象爲口舌戚嗟若象爲說吉象先危後安眀皇德宗皆是如此 象曰六五之吉離王公也 陳氏士元曰五柔爲九四强臣所廹然得吉者以五上相麗耳五王上公可用出征以誅九四 上九王用出征有嘉折首

獲匪其醜无咎李氏兆賢曰夏書殲厥渠魁脅從罔治此之謂也述義火屬禮故有嘉　離上九切近六五六五當王者之位用上九以出征離爲甲胄爲戈兵用出師象乾爲首兌爲坼決爲說有嘉折首象上九屬艮艮爲止獲匪其醜无咎象陶侃之誅蘇峻李晟之討朱泚象此

象曰王用出征以正邦也

易象通義卷二終

陳　凌校字

丁禧瀚覆校

李心地覆校

丁兆松續校